

بسم اللہ الرحمن الرحیم
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله)

صیام اور بندگی کے معانی

اس کتابچہ کا مواد صوتی شکل میں بھی دستیاب ہے
 ”صیام اور بندگی کے معانی“ آڈیو سی ڈی طلب فرمائیں

پاکستان بھر میں ہماری کتب، وسمہ ایقظا کے ڈسٹری بیوٹر:

کتاب سرائے الحمد مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور، فون: 7320318, 7239884

فضلی بکس سپر مارکیٹ، اردو بازار کراچی، فون: 2212991

مکتبہ قدوسیہ رحمان مارکیٹ غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور، فون: 7351124

ایقظا آڈیوز کیلئے ہمارے ڈسٹری بیوٹر:

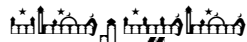
کتاب سرائے الحمد مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور، فون: 7320318, 7239884

علمی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر کراچی 7700237, 03332215687 Ph:

بذریعہ ٹیلیفون، SMS، خط یا ای میل ہم سے براہ راست بھی منگوا سکتے ہیں

Ph: / Ph: 0321-4728052 / 0323-4031624 336 D سبزہ زار، لاہور

www.eeqaz.com www.eeqaz.org

صیام اور بندگی کے معانی

حامد کمال الدین

مطبوعات ایقظاظ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

طباعت: شعبان ۱۴۳۰ھ، اگست ۲۰۰۹ء

عنوان: مضامین رمضان .. صیام اور بندگی کے معانی

مؤلف: حامد کمال الدین hamidkamaluddin@gmail.com

ناشر: مطبوعات ایقاظ

قیمت:

برائے رابطہ و وی پی طلب بذریعہ ڈاک، فون و ای میل:

مطبوعات ایقاظ

۳۳۶- ڈی، سبزہ زار سکیم، ملتان روڈ، لاہور

Ph: 0321-4728052 / 0323-4031624

www.eeqaz.com

فہرست

۷۱	ذوقِ طلب	ابتدائیہ..
۹	از کتاب و سنت	نصوص
۲۰	رمضان.. ایک عبادت، ایک پیغام	فصل اول
۴۱	روزہ اور بندگی کے معانی	فصل دوم
۵۶	روزہ کی بابت آپ ﷺ کی تعلیم	فصل سوم
۶۷	اسرارِ صیام	فصل چہارم

حضرات!

ہمیشہ کی طرح ﴿مُحَمَّدٌ﴾ اس سال بھی آ رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح ﴿مُحَمَّدٌ﴾ اس سال بھی آ کر چلا جائے گا! کیا یہ آپ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہو گیا آپ کے ہاں ایسے مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے!؟ اس مہمان کی ضیافت کا آپ نے کچھ بندوبست کیا؟

ضيافت تو اس کی ہر ایک ہی اپنے اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق کرے گا مگر کچھ رہنمائی اور صلاح مشورہ ایک دوسرے سے ضرور ہو سکتا ہے۔ ”ادارہ ایقاظ“ آپ کے ساتھ اس نیکی میں شمولیت کا خواہشمند ہے.....

یہ کچھ مضامین ہیں جو ﴿مُحَمَّدٌ﴾ کے مواقع پر سہ ماہی ایقاظ میں وقفے وقفے سے شائع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس مجموعہ مضامین کو مفید پائیں تو اس خیر میں اوروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو یہ مضامین پڑھائیے۔ تقسیم کیجئے۔ پوسٹ کیجئے۔ عبادت کا شعور دلا کر اگر آپ کسی کے روزے میں جان ڈال سکیں..... کسی کے روزے کا وزن بڑھا سکیں..... تو یہ معاملہ بخل سے کام لینے کا نہیں۔ کسی کا روزہ کھلوانا باعث ثواب ہے تو کسی کے روزے کو روزہ بنانے میں مدد کرنا کیوں ثواب نہ ہوگا!

اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا

ذوقِ طلب!

رمضان کا نام آتے ہی کچھ خاص کیفیات ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ مانوس قسم کے محسوسات اور معمولات ایک خاص ذہنی اور شعوری فضا اور ایک خاص قلبی و روحانی کیف۔

یہ خاص ذہنی کیفیت، یہ محسوسات، یہ معمولات اور یہ خاص ذہنی اور شعوری فضا جو رمضان کے نام سے ذہن میں آتی ہے البتہ ہر شخص کیلئے اپنا ایک الگ مفہوم رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں کیلئے یہ ایک روٹین کا نام ہے۔ کچھ کیلئے رمضان افطاریوں اور دعوتوں اور ملاقاتوں اور پروگراموں کا نام ہے۔ کچھ کیلئے ایک لگے بندھے افعال کا مجموعہ ہے۔ ہر بار آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کچھ کیلئے البتہ یہ قلب اور شعور کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ غرض آپ کہہ سکتے ہیں ہر شخص اپنے ’رمضان‘ کا مفہوم آپ ہی متعین کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر شخص کا اپنا ’رمضان‘ ہے اور اس بات کا انحصار دراصل اس بات پر ہے کہ کوئی شخص رمضان میں خود کو کیا پاتا ہے۔

بہر حال ہر کوئی اپنے ’رمضان‘ کا منتظر ہے اور رمضان اب دنوں میں آیا چاہتا ہے۔ ہر کسی کو یہ بہت مختصر لگے گا اور اس کے گزر جانے کا پتہ تک نہ چلے گا۔ البتہ اصل سوال یہی رہے گا کہ رمضان کسی کو کیا دے کر گیا؟

جب ایسا ہے تو پھر ان ’گنتی کے چند دنوں‘ کی بابت اپنا مفہوم اور اپنی توقعات درست کر لینا اور اگر پہلے سے درست ہیں تو انکو ایک بار از سر نو متعین کر لینا ایک بہت ضروری عمل بن جاتا ہے۔ آپ رمضان سے کیا پاتے ہیں، اس کا

انحصار اگر اُس کے دینے پر نہیں بلکہ آپ کے لینے پر ہے تو پھر آپ کو اپنی طلب کا

تعیین کرنے پر ضرور کچھ محنت کر لینی چاہیے۔

یوں بھی اس دنیا میں کیا نہیں ملتا۔ سوال تو یہ ہے کہ آپکو یہاں سے کیا چاہیے؟ بہت سے لوگ بس اسی سوال کا تعین نہیں کر پاتے اور بس اسی سبب سے ان کیلئے زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ تب وہ اس زندگی سے اُس چیز کی امید لگا لیتے ہیں جس کا دے دینا اس زندگی کے بس کی بات نہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے!

ذوقِ طلب کا پیدا ہو جانا اس لحاظ سے انسانوں کا ایک بہت ہی بنیادی اور حقیقی مسئلہ ہے!

کسی عمل میں نیت اور قصد کا فقدان ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کا یہ تعین نہ کر سکرنا کہ آپ کو ایک عمل سے کیا برا مد کرنا ہے، آپ کی پہلی ناکامی ہے بے شک 'عمل' کر لینے میں آپ کامیاب ہو بھی جائیں۔ ایک 'نا کام' عمل کرنے میں کامیاب ہونا اصل ناکامی ہے۔ کامیاب عمل وہ ہے جو آپ کا وہ مقصد پورا کرے جو اس عمل سے آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ بصورتِ دیگر یہ 'آپ' کی ناکامی ہے۔ اس کا الزام 'عمل' کو نہیں جاتا۔

انما الأعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى.. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر آدمی کے حصہ میں وہی کچھ آئے گا جو (عمل سے) دراصل اس کی منشا و مراد تھی بھائیو اور بہنو! آئیے رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے مقصود اور مطلوب کا تعین کر لیں۔ یہ بھی احضارِ نیت ہی کا دراصل ایک پہلو ہے۔

شعبان ۱۴۲۲ھ

”کیا ان لوگوں نے آسمان وزمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر اس تنبیہ کے بعد اور کونسی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں“

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي
مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ
عَسَى أَنْ يَكُونَ
قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ
يُؤْمِنُونَ

(الاعراف ۱۸۵)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي
 أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ
 الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن
 كَانَ مَرِيضًا أَوْ
 عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
 مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ
 اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
 مَا هَذَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ وَإِذَا
 سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
 فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
 دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
 دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
 لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
 لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(البقرہ ۱۸۶-۱۸۰)

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کیلئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں (یہ بات تم انہیں سنادو) شاید کہ وہ راہ راست پالیں“

”یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو (اے محمد) ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں“

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
مُبَارَكٌ لِيَذَّبُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرُوا
الْأَلْبَابِ

(سورہ ص ۲۹)

”جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ (اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے) تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے انکو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بیشک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے“

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ
كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
زَرَقْنَا لَهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ
لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

(فاطر ۲۹-۳۰)

”ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک!“

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ
شَهْرٍ تَنْزِيلُ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
فِيهَا يَأْذِنُ رَبُّهُمْ مِّنْ
كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ
حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
(القدر)

روایت ابو ہریرہؓ سے، نبی ﷺ نے فرمایا:

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ

جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کو ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں تب (اللہ کی جانب سے) ان پر سکینت نازل ہونے لگتی ہے اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد اگر داکھٹے ہونے لگتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب (فرشتوں) میں کرتا ہے۔

قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحففتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده (رواه مسلم)

روایت عبداللہ بن مسعود سے، کہا:

عن عبد الله بن مسعود انه

یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے پس اس سے جتنا حظ اٹھا سکتے ہو، اٹھا لو۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ہر طرف روشنی کر دینے والا نور ہے۔ یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ ہر مسئلے کا علاج ہے۔ جو اس سے چٹ رہے یہ اس کا سہارا اور نجات ہے۔ جو اس کے پیچھے ہو لیا وہ پار لگ کر رہے گا۔ نہ وہ کبھی بھٹکے گا کہ اسے شرمسار ہونا پڑے اور نہ وہ کسی ٹیڑھ پن کا شکار ہوگا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہونگے بار بار پڑھا جانے کے باوجود بھی یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اسکو خوب پڑھو۔ اللہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر تمہیں اجر دے گا۔ دیکھو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف۔

قال: ان هذا القرآن مائدة الله فاقبلوا مائدته ما استطعتم ان هذا القرآن جبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعجب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق من كثرة الرداء، اتلوه فان الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات، اما انى لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف۔

رواه الحاكم

روایت عبداللہ بن عمرؓ سے، کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے روز بندے کے
سفارشی بن کر آئیں گے۔ روزہ کہے گا پروردگار! میں نے
اسے کھانے پینے اور شہوت سے روک رکھا تھا، اب تو اس
کیلئے میری شفاعت قبول فرما! قرآن کہے گا میں نے
راتوں کو اس کو نیند سے باز رکھا اب تو اس کیلئے میری
شفاعت قبول فرما۔ آپ فرماتے ہیں: دونوں کی سفارش ہی
قبول ہوگی۔

روایت ابو ہریرہؓ سے، کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

جو آدمی گناہ کی بات اور گناہ کے کام سے باز نہیں آتا۔
جہالت اور بدتمیزی بھی نہیں چھوڑتا تو اللہ کو یہ حاجت تو نہیں
کہ ایسا آدمی بس صرف اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ رہے۔

روایت ابو ہریرہؓ سے، کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

روزہ دار بھول کر کچھ کھاپی لے تو (اس کا روزہ ٹوٹا نہیں)
وہ اسی کو پورا کرے کیونکہ دراصل یہ اسے اللہ نے کھلایا اور
پلایا ہے۔

روایت عامر بن ربیعہؓ سے، کہتے ہیں:

میں نے نبی کریم ﷺ کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت
میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

عن عبد اللہ بن عمر ان
النبی قال: الصیام والقرآن
یشفعان للعبد یوم القیامہ
یسقول الصیام ای رب
منعنته الطعام والشہوۃ
فشفعنی فیہ ، و یقول
القرآن منعنته النوم باللیل
فشفعنی فیہ، قال:
فیشفعان۔

(رواہ احمد و الطبرانی و
الحاکم و قال صحیح
علی شرط مسلم)

عن ابی ہریرۃ عن النبی
قال: من لم یدع قول
النور والعمل بہ والجهل
فلیس للہ حاجۃ فی ان
یدع طعامہ و شرابہ
(رواہ البخاری)

عن ابی ہریرۃ عن النبی
أنہ قال: من نسی وهو
صائم فأکل أو شرب
فلیم صومه فإنما أطعمه
اللہ وسقاه
(متفق علیہ)

عن عامر بن ربیعۃ رأیت
النبی مالا أحصى
یتوسک وهو صائم۔

(رواہ احمد و ابو داود و الترمذی
و قال ابن حجر اسنادہ جید)

روایت حضرت عائشہؓ سے:

نبی ﷺ نے (رمضان کی) ایک رات (تراویح) نماز پڑھی لوگ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اگلی رات پھر پڑھی تب لوگ اور بھی زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہوئے مگر رسول اللہؐ باہر نہ آئے جب صبح ہوئی تو آپؐ تشریف لائے اور فرمایا تمہارا انتظار کرنا مجھے معلوم تھا مجھے باہر آ کر تمہارے ساتھ شامل ہونے میں کوئی مانع نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ٹھہر جائے۔

روایت ابوذر غفاریؓ سے، کہتے ہیں:

ہم نبی ﷺ کے ساتھ روزے رکھتے رہے آپؐ نے ہمیں رات کی (تراویح) نماز نہیں پڑھائی تا آنکہ رمضان کی سات راتیں گزر گئیں تب آپؐ نے ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر آپؐ نے چوبیسویں رات نماز نہ پڑھائی پھر پچیسویں رات نماز پڑھائی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ تب ہم نے کہا اے اللہ کے رسولؐ اگر باقی کی رات بھی آپؐ ہمیں نوافل پڑھائیں! آپؐ نے فرمایا کہ بس جو آدمی امام کی اقتدا میں (تراویح کا) قیام کرے اور امام کے ختم کرنے تک (اس کے ساتھ پڑھتا رہے) اس کیلئے پوری رات ہی کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔

عن عائشة أن النبي صلى في المسجد ذات ليلة و صلى لصلاته ناس ثم صلى من القابلة و كثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتكم لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت ان تفرض عليكم (أبو داود، صحيحه الألباني)

عن ابی ذر قال صمنا مع النبی فلم یعلم بنا حتی بقی سبع من الشهر فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل ثم لم یقم بنا فی السادسة ثم قام بنا فی الخامسة حتی ذهب شطر اللیل ای نصفه فقلنا - یا رسول الله لو نفلتنا بقیة لیلتنا هذه؟ فقال انه من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلة (رواه اهل السنن بسند صحیح)

عن ابن عمر قول

رسول اللہ لا تمنعوا اما

ء اللہ مساجد اللہ

(البخاری)

عبداللہ بن عمرؓ سے نبی کریم ﷺ کا یہ قول مروی ہے، کہا:

اللہ کی بندیوں (عورتوں) کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے

مست روکا کرو۔

عن ام سلمة قالت، كان

النبي صلى الله عليه

وسلم اذا سلم قام النساء

ء حين يقضى تسليمه

وهو يمكث في مقامه

يسيرا قبل ان يقوم قالت

نرى والله اعلم ان ذلك

كان لكى ينصرف

النساء قبل ان يدركهين

الرجال

(رواه البخاری)

روایت ام سلمہؓ سے، کہتی ہیں:

نبی ﷺ کا معمول تھا کہ آپؐ کے نماز سے سلام پھیرتے

ہی عورتیں اٹھ جاتیں اور آپؐ تھوڑی دیر اپنی جگہ پر بیٹھے

رہتے ام سلمہؓ کہتی ہیں: ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر ہمارا

خیال تھا کہ آپؐ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ عورتیں مردوں

سے پہلے اٹھ جائیں۔

محمد بن زیاد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ کو کہتے سنا ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اگر دھندلا ہٹ

کی وجہ سے چاند دیکھ نہ سکو تو مہینہ تیس دن کا پورا کرلو۔

عن محمد بن زياد قال

سمعت ابا هريرة يقول

قال رسول الله صوموا

لرؤيته وافطروا لرؤيته

فان غمی علیکم

الشهر فعدوا ثلاثين

(رواه مسلم)

عن ابن عباس قال جاء

أعرابی إلى النبي

فقال: إني رايت الهلال

يعنى رمضان فقال

أشهد أن لا اله الا

الله؟ قال نعم قال

أشهد أن محمدا

رسول الله؟ قال نعم

قال يا بلال أذن في

الناس فليصوموا غدًا

(اخرجه الخمسة الا أحمد)

عن عبدالرحمن بن زيد

بن الخطاب أن أصحاب

رسول الله ﷺ حدثوه أن

رسول الله ﷺ قال: إن

شهد شاهدان مسلمان

فصوموا وأفطروا

(رواه احمد و إسناده لا بأس

به على اختلاف فيه وله شاهد

عند أبي داود والدارقطني)

عن عبدالله بن عمران

النبي قال: التمسوها في

العشر الاواخر (يعنى ليلة

القدر) فإن ضعف

أحدكم أو عجز فلا

يغلبن على السبع البواقي

(رواه مسلم)

روایت عبداللہ بن عباسؓ سے، کہتے ہیں:

نبی ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہا میں نے رمضان

کا چاند دیکھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: کیا تم شہادت دیتے ہو

کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے کہا

ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: کیا تم شہادت دیتے ہو کہ محمد ﷺ

اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: اے

بلال اعلان کر دو کہ لوگ صبح روزہ رکھیں

عبدالرحمن بن زید بن الخطاب صحابہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

بس دو گواہ اگر مسلمان ہوں چاند دیکھنے کی شہادت دے

دیں تو روزہ بھی رکھو اور عید بھی کرو۔

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا:

عظمت والی رات (یعنی لیلۃ القدر) کو رمضان کی آخری

دس راتوں میں پانے کی کوشش کرو اگر کسی سے کچھ سستی او

رکوتا ہی ہو ہی جائے تو آخری سات راتوں میں تو وہ ہر گز بھی

ہمت نہ ہارے۔

عن عائشہ ان رسول قال:

تحروا لیلة القدر فی الوتر من

العشر الاواخر من رمضان

(رواہ البخاری)

عن ابی کعب انه قال:

والله انی أعلم اى لیلة

هى ، هى الیلة التى امرنا

رسول الله القيام بها،هى

لیلة سبع و عشرين

(رواہ المسلم)

عن ابی هريرة ان رسول

الله قال : اقرب ما يكون

العبد الى ربه وهو ساجد

فأكثر الدعاء

(رواہ مسلم)

عن ابن عباس قال قال

رسول الا وانی نهیت ان

اقرا القرآن راكعا

او ساجدا واما الركوع

فعظموا فيه الرب

عز وجل واما السجود

فاجتهدوا فى الدعاء

فقم ان يستجاب لكم

(أبو داود، صححه الألبانی)

عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عظمت والی رات (شب قدر) کو رمضان کے آخری

عشرے کی طاق راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔

ابن کعب کہتے ہیں:

اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات

ہے جس رات اللہ کے رسولؐ نے ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا

تھا۔ یہ ستائیسویں رات ہے۔

روایت ابو ہریرہؓ سے، کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا:

بندہ اپنے رب سے اس لمحے سب سے زیادہ قریب ہو چکا

ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہو۔ اس (قربت کی

گھڑی) میں جتنی ہو سکے دعا کر لیا کرو۔

عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں اللہ کے رسولؐ نے فرمایا:

آگاہ رہو مجھے رکوع اور سجود کی حالت میں قرآن پڑھنے

سے منع کیا گیا ہے پس جب تم رکوع میں جھکو تو پرودگار عالم

کی تعظیم بیان کرو اور سجدے میں پڑو تو دعا و مناجات کی

پوری کوشش کیا کرو۔ بہت امکان ہے کہ (سجدے میں)

تمہاری سنی جائے۔

عن عبد اللہ بن عمران
النبی امر بزکوة الفطر ان
تودی قبل خروج الناس
الی الصلوة

(متفق علیہ)

عن ابی سعید الخدری
قال: قال رسول اللہ
السحور کله بركة فلا
تسکوه ولو ان یجرع
احدکم جرعه ماء فان
اللہ وملائکته یصلون
علی المتسحرین

(رواہ احمد وقال المنذری
اسنادہ قوی)

عن ابن ہریرۃ عن النبی
قال: نعم سحور
المومن التمر
(أبو دواد، صححه الألبانی)

عن انس قال: کان النبی
یفطر قبل ان یصلی علی
رطبات فان لم تکن
رطبات فتمرات فان لم
تکن له تمرات
حسا حسوات من ماء
(رواہ احمد ابوداود
والترمذی و اسناد حسن
جدا)

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے حکم دیا ہے کہ:

زکات فطر (فطرانہ) عید کی نماز کو نکلنے کے وقت سے
پہلے پہلے ادا کر دی جائے۔

روایت ابوسعید خدریؓ سے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سحری کھانے میں برکت ہے پس اسے ہرگز ترک نہ کرو
چاہے تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی پیئے کیونکہ
اللہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی سحری کرنے والوں پر درود
بھیجتے ہیں۔

روایت ابو ہریرہؓ سے، نبی ﷺ نے فرمایا:

مومن کیلئے کھجور کی سحری کیا ہی اچھی ہے!

روایت انسؓ سے:

نبیؐ روزہ کھولتے تو بس نماز مغرب سے پہلے کچھ تازہ
کھجوریں ہی لیتے۔ تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو عام کھجوریں
لیتے، یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چھوٹے چھوٹے چند گھونٹ
ہی لے لیتے۔

روایت سہل بن سعدؓ سے، کہ رسول اللہ نے فرمایا:

عن سہل بن سعد

میری امت بہت ہی اچھی رہے گی جب تک وہ افطار
میں جلدی کرتی رہے گی۔

قال: قال رسول اللہ

لاتزال امتی بخیر ما

عجلوا الافطار

(متفق علیہ)

زید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے، نبیؐ نے فرمایا:

عن زید بن خالد

جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے اسے اس کے روزے جتنا
ہی اجر مل جاتا ہے جبکہ روزہ دار کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوتا۔

الجهنی عن النبی قال:

من فطر صائما کتب له

مثل اجره الا انه لا

ینقص من اجر الصائم

(الدارمی)

عن معاذ بن زہرہ أنه

بلغه ان النبی ﷺ کان

اذا افطر قال:

معاذ بن زہرہ (تابعی صحابی کا ذکر کئے بغیر) روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جب
روزہ افطار کرتے تو کہتے:

اللهم اک

صمت وعلی

رزقک افطرت

رواہ ابو داود والحدیث مرسل

عن عبد اللہ بن عمران ان

النبی کان اذا افطر یقول

اے اللہ تیرے لئے میں نے روزہ رکھا اب تیرا دیا کھا
کر افطار کرتا ہوں۔

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، نبیؐ جب روزہ کھول لیتے تو کہتے:

ذهب الظمأ

وابتلت العروق

وثبت الاجران

شاء اللہ

پیارے نبیؐ، رگوں کو تراوت ملی اور اللہ نے چاہا
تو اجر بھی پکا!

رواہ ابو داود واستادہ حسن

ایک عبادت، ایک پیغام

عزیز قارئین وقاریات!

امید ہے آپ بخیر وعافیت ہونگے!

اس خیر وعافیت کی قدر پہچاننا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔

لینے والے کو اپنی اوقات اور دینے والے کی فضیلت و برتری کا پاس رہے، اپنی کم مائیگی اور اُسکی مہربانی کا احساس رہے تو بندگی خوب نہتی ہے۔ بندے اور مالک کا رشتہ اپنی بہترین حالت میں جڑا رہتا ہے۔

بندہ اپنے مالک سے لے کر ہی تو کھاتا ہے۔ اس لینے میں آخر عیب ہی کیا ہے، بشرطیکہ یہ احساس رہے کہ یہ رشتہ لینے اور ہاتھ پھیلانے کا رشتہ ہے۔ یہ مانگ کر لینے کا رشتہ ہے۔ لے کر اقرار کرنے کا رشتہ ہے۔ کھا کر شکر کرنے کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی اصل قیمت بس یہی تو ہے کہ اسے یاد رکھا جائے اور قلب و ذہن سے ایک پل بھی محو نہ ہونے دیا جائے۔ کیونکہ اس کے محو ہوجانے کا مطلب پھر یہی تو ہوگا کہ یہ سب نعمتیں، یہ صحت و شادمانی، یہ تندرستی، یہ زندگی، یہ جوانی، یہ راحت اور تن آسانی، یہ بیوی بچوں کی محبت اور چاہت، یہ مسرت کے لمحات میں دوستوں کے قہقہے اور عزیزوں کی چہک، یہ خوشیاں یہ سب نعمتیں یہاں آپ سے آپ ہیں!! یہ کسی

مہربان کی دین نہیں! یہ سب کچھ روزانہ ایسے ہی یہاں گلیوں، بازاروں میں بے تحاشا پڑا ہوتا ہے! یہ خود بخود کہیں سے آتا ہے اور پھر کبھی کبھار خود بخود ہی کہیں کو سدھار جاتا ہے!!

شہر کے ایک نادان بچے کی طرح جس نے کھیت اور باغات کبھی نہ دیکھے ہوں، کسانوں اور باغبانوں کا پسینہ کبھی بہتا نہ دیکھا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ سیب ریڑھیوں کو لگتے ہیں اور آم دکانوں میں آگتے ہیں۔ بندگی کا یہ رشتہ، خدا کی ممنونیت اور احسان مندی کا یہ احساس جس لمحہ دل سے محو ہوتا ہے تو پوری زندگی ہمارے لیے ویسے ہی بے معنی اور لغو ہو کر رہ جاتی ہے۔ سب خوشیاں اور راحتیں ویسی ہی بے مقصد اور بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ یہ خوبصورت دنیا پھر کسی کاریگر کی صنایع معلوم نہیں ہوتی، پھر سورج کے روزانہ اپنے وقت پر نکل آنے پر ہمارے لئے کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ پھر چاند کے گھٹتے بڑھتے اجالے میں کوئی عبرت اور کوئی سبق نہیں ہوتا۔ یہاں کے خوش نما پھل، پر لطف ذائقے، یہ سب رعنائیاں اور لطافتیں ہم کو ریڑھی کا کمال نظر آتا ہے!!

مالک کی پہچان سے محروم ہو کر آدمی واقعی اتنا بچ ہو جاتا ہے۔ جب یہ کسی کی دین نہیں تو پھر یہ لوٹ ہے!! دوستو لوٹ مچی ہو تو پھر اتنی کسی کو فرصت کہاں کہ ریڑھی سے آگے کی سوچے! کوئی رازق کو پہچانے! خالق کا پوچھے! مالک کا پتہ کرے! منعم کا احسان مند ہو! جس کا مال کوئی لوٹ نہیں محض اس کی دین ہے! اس کا فضل اور احسان ہے! اس کو کوئی اٹھائے تو اس سے پوچھ کر، کھائے تو اس کا نام پہلے لے کر، پھر کھالے تو دل اور زبان سے اسکی مہربانی تسلیم کرے، اس کی کاریگری کی داد دے اور اس کی عظمت کے گیت گائے! پھر اپنی ذات پر اپنا کسی اور کا نہیں سب سے بڑھ کر اسی کا حق تسلیم کرے اور نمک حلائی کا یہ حق بھی جانے کہ مالک کے سوا دنیا میں کسی اور کی بڑائی اس سے برداشت نہ ہوگی!! اس کے جیتے جی زمین میں اب کسی اور کی خدائی اور فرمانروائی نہ چل پائے گی! اتنا سوچنے کی کسی کو یہاں فرصت کہاں!!!

صاحبو! مالک کی بجائے اناج کی بندگی.. رازق سے بے اعتنائی پر رزق کی طمع، نعمت کا پاس اور منعم کی بے وقعتی..... یہ دنیا میں ہمیشہ پست ہمتوں اور کم ظرفوں کا شیوہ رہا ہے۔ یہاں گھٹیا انسانوں کا یہ پرانا مذہب چلا آیا ہے۔ روزہ جو اصل معبود کیلئے اختیاری بھوک رکھ کر ہوتا ہے، مالک کی خاطر پیاس سہہ کر رکھا جاتا ہے، دراصل اسی کم ظرفی کے مذہب کا انکار ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ اس بات کا اعلان کہ دنیا میں خدائی روٹی کی نہیں، روٹی دینے والے اور پیدا کرنے والے کی ہے۔ جو کبھی نہ بھی دے تب بھی خدائی اسی کی شان ہے۔ ہر حال میں اپنا اس سے ایک ہی رشتہ ہے۔ یہ بندگی اور سپاس کا رشتہ ہے۔ یہ منعم شناسی ہی دراصل خود شناسی ہے۔ بھائیو! اس رشتے کو جانے بغیر، منعم کو پہچانے بغیر کھاتے چلے جانا ویسے کہاں کی انسانیت ہے!! اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ کھانے سے زیادہ انسان کو کھلانے والے کی قدر ہو اور کمینگی یہ ہے کہ آدمی کو بس صرف کھانے سے غرض ہو!

پیٹ بھرے تو اس کو روٹی کا کمال جانا کس قدر گھٹیا پن ہے! اپنا سارا مبلغ علم روٹی پکانے اور اگانے کا فن سیکھنے تک محدود کر لینا روٹی کے مالک سے بے اعتنائی تو ہے ہی، مگر بھائیو! یہ انسان کی اپنی بھی تو ہیں ہے۔ ایسی کم ظرفی کی زندگی جو سب نعمتوں کی قدر رکھو دے!! ایسی بدبختی ہر اس انسان کے حصے میں آتی ہے جو دنیا میں اللہ کے تعارف سے محروم رہے۔ جو بندگی کے پر لطف معنوں سے آشنا نہ ہو پائے۔ جسے محمد ﷺ کی لائی ہوئی روشنی میں دنیا کی حقیقت دیکھ لینا نصیب نہ ہو۔ لوگ پہلے بھی یقیناً ہنستے بستے اور کھاتے پیتے رہے ہونگے مگر بندگی کا مطلب سمجھا کر انسانوں کی طرح کھانا اور بندوں کی طرح نعمت کا حظ اٹھانا ان کو محمد ﷺ ہی نے آ کر سکھایا ہے۔ یہ بندگی کا احساس، یا یوں کہہ لیں کہ محمد ﷺ کی لائی ہوئی ہدایت، ایک لمحہ کیلئے بھی آپ کی نظر سے اوجھل ہوئی تو سمجھئے یہ ہنستی بستی دنیا بس اندھیر ہو گئی۔ انسان کے کھانے اور چارے کا فرق بس اسی ہدایت کے دم قدم سے تو ہے!! دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر تو آپ کو کھانے اور چارے

کا فرق صرف غذائیت کے اعتبار سے ہی بتا سکیں گے۔ وہ تو آپ کو کیلوریوں اور ویٹا مینوں کی گنتی کرنا ہی سکھا سکیں گے، مگر انسانوں کی طرح کھانا، کسی سوچے سمجھے مقصد کیلئے کھانا بلکہ کسی اعلیٰ مقصد کیلئے کبھی نہ بھی کھانا..... پھر کھانے اور نہ کھانے، ہر دو صورت میں بندگی کا اقرار اور اعتراف کرنا، بلکہ نہ کھانے کی صورت میں شکم سیروں سے کہیں بڑھ کر اس کی حمد و تسبیح کرنا، بھوکا اور پیاسا رہ کر اپنی بندگی اور اس کی کبریائی کا اور بھی شدت سے اعتراف کرنا کوئی صرف محمد ﷺ سے ہی سیکھ سکتا ہے، انسان اور حیوان کا یہ فرق آپ کو سورہ محمدؐ ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ خَالِقَ سَعْيِهِمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُدْرِكُونَ
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ لَمَّا تَبَدَّلَ اللَّهُ أَنْعَامَهُمْ
وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ
اور آگ ان کا گھر بننے کیلئے ان کے (انتظار

(سورہ محمد: ۱۱۲) میں ہے

بھائیو! سچ تو یہ ہے کہ محمد ﷺ مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں اللہ کی تو کیا اپنی پہچان بھی نہ ہو پاتی۔ ہم بھی چوپایوں کی طرح رہتے، کھانے کیلئے جیتے، روٹی کیلئے مرتے اور حیوانوں کی طرح دفن ہوتے۔ اللہ کا درود ہو محمد ﷺ پر جو ہمیں زندگی کی اعلیٰ قدریں سکھا گئے۔ جو ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مطلب بتا گئے۔ جو ہمیں جینے کا مقصد سمجھا گئے۔ بلکہ یوں کہیے جو ہمیں انسان بنا گئے۔ سورۃ بینہ پڑھ لیجئے محمد ﷺ قرآن کا صحیفہ لے کر نہ آئے ہوتے تو دنیا مان کر دینے والی نہیں تھی۔ انسان بن جانے پر تیار نہ تھی۔ پر یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے پاکیزہ صحیفے دے کر اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا۔ ان صحیفوں میں روشنی بھر دی اور رسولؐ کے ہاتھ یہ مشعل تھادی جس سے زمین روشن ہوئی اور انسانیت کی کایا پلٹ گئی! جس رات یہ صحیفے نازل ہوئے، جس ماہ میں انسانوں کو یہ روشنی اور ہدایت ملی اس رات کو اور اس ماہ کو یادگار ہونا ہی چاہیے تھا! سو یہ ہدایت ملنے کا جشن ہے جو ہدایت پا کر ہی منایا جاسکتا ہے۔ یہ آدمی

کے انسان بن جانے کی تقریب ہے جس میں ہم اپنی انسانیت نکھار کر اور بندگی کو جلا دے کر شریک ہونگے اور عبادت کا خاص سلیقہ اختیار کریں گے۔ بھائیو!! انسانیت میسر آ جانے کا یہ شکرانہ کوئی زیادہ تو نہیں! ہدایت کا یہ مول ہی کیا ہے!؟ مگر اللہ زیادہ طلب کرتا ہی کب ہے!

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اللہ کو تمہارے ساتھ نرمی ہی مطلوب ہے سختی نہیں۔ (بندگی کی یہ ادائیں تم کو سکھا دیں گئیں تاکہ تم خوشی خوشی) روزوں کی تعداد پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں بندگی کی جوراہ دکھائی اس پر تم اللہ کی کبریاں وَاَعْلَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکرانہ ادا کرو۔ (البقرہ ۱۸۵)

قارئین!! رمضان ہدایت کا مہینہ ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب، دن کے روزے اور رات کے قیام میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کھانا اور سولینا دنیا کا بیکار مشغلہ ہے۔ یہ دنیا اگر کھانا اور سونا کبھی چھوڑ بھی دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا۔ یہاں کھانے کی قربانی تقریباً کھانے کیلئے ہی ہوتی ہے جو کہ حیوانیت کا بدتر درجہ ہے۔ ہدایت دراصل یہ ہے کہ آدمی جینے کی غرض جانے اور اعلیٰ زندگی کا راز پائے۔ ”تقویٰ“ اس اعلیٰ اور ارفع زندگی کا ہی دوسرا نام ہے۔ یوں سمجھو کہ روزے اور قیام کی ایک ماہ کی محنت بس اس مقصد کے لئے ہے۔ اس عمل سے اگر ہدایت کا یہ احساس برآمد نہ ہوا، بلند مقصد کیلئے جینے اور مرنے کا حوصلہ پیدا نہ ہوا، اس ایک ماہ میں اگر بندگی کا عہد پختہ نہ ہوا، اپنے روزوں کی شکل میں اللہ کو ہم اگر اپنا آپ پیش نہ کر سکے تو بھائیو! اللہ کو غلے اور اناج کی کمی تو درپیش نہیں! اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ عبادت جو ہے ہی ایک مقصد کا نام، وہ ہمارے ہاتھوں بے مقصد ہو کر رہ جائے! تب اسے عبادت کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہؒ ایسے عمل کیلئے عادت کا لفظ بہتر قرار دیتے ہیں! عبادت تو وہ ہے جو آپ کو

بندگی کے احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے بے حس و حرکت کھڑا کر دے اور اس (عبادت) کے بار بار کرنے پر بندگی کے اصل رشتے کی خود بخود تجدید ہوتی رہے بندگی کے اس رشتے کی تجدید، جو کہ اصل ایمان ہے۔

یہ ”بندگی کا اصل رشتہ“ اور ”ایمان کی اصل“ کیا ہے جس کی تجدید آدمی کے روزے سے مطلوب ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا فہم اور ادراک ہے۔ اس فہم و ادراک کے ساتھ پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعلان ہے۔ یہ بندگی کا اصل رشتہ تو حید کی شہادت ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہے اور اس کے سوا ہر ایک کی خدائی کا انکار۔ صاحبو! اعمال میں جان بس اسی توحید کے دم سے آتی ہے۔ روزہ ہو یا نماز، صدقہ ہو یا قیام، ذکر ہو یا جہاد جو بھی عمل ہو بس اسی توحید کی شہادت ہے۔ نیکی کا ہر عمل اس لا الہ الا اللہ کا عملی اظہار ہو تو ثمر بار ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ تبھی نکلتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کامیاب ہے وہ شخص جس کا روزہ اور قیام، جس کی نماز اور قربانی، جس کا مرنا اور جینا اس لا الہ الا اللہ کا عملی اور شعوری اعلان ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہدایت کا وہ سرا ہے جسے پانے کے بعد ہی انسان کسی عمل میں ”عبادت“ اور ”ہدایت“ کا مزہ پاتا ہے بلکہ یوں کہتے پھر ”عبادت“ کے سب افعال اس لا الہ الا اللہ کا مزہ دینے لگتے ہیں۔ سورہ محمد میں بار بار اسی حقیقت پر لاکھڑا کرتی ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَانًا
تَقْوَاهُمْ فَبَلِّغْهُمْ رُسُلَنَا إِلَى السَّاعَةِ ۚ أَن
تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَآتَىٰ
لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ فَاذْكُرُونَهُ ۚ أَنَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَشَاكُمْ (محمد: ۱۷-۱۹)

وہ جو ہدایت پا جاتے ہیں اللہ انہیں پھر اور سے
اور بھی ہدایت سے نوازتا ہے اور ان کو بچ نکلنے
(تقویٰ) کا سلیقہ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ
لوگ بس قیامت کے ہی منتظر ہیں کہ وہ اچانک
ان پر آجائے؟ اس کی علامات تو رونما ہو چکیں!
جب وہ خود آجائے گی تو نصیحت پھر وہ کہاں
پائیں گے؟

قارئین! آپ نے غور فرمایا! یعنی آدمی اصل ہدایت پالے تو پھر زندگی بھر اسے اور سے اور ہدایت ملتی رہتی ہے اور اسی ہدایت کے بقدر اسے تقویٰ نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اصل ہدایت اور دین کا اصل فہم ملا ہو تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج غرض ہر عمل میں اس کیلئے اور سے اور ہدایت اور تقویٰ کا پھر سامان ہوتا ہے۔ بھائیو! یہ ”پہلی ہدایت“ یا ”اصل ہدایت“ کیا ہے جو پھر اور سے اور ہدایت کا سبب بنتی ہے؟ جو ہر عبادت، ہر عمل میں ہدایت کا لطف اور تقویٰ کی تاثیر پیدا کرتی ہے؟ یہ اصل ہدایت یہ ہے کہ آدمی اپنی اوقات اور خالق کا مرتبہ پہچان لے، اس کی روشنی میں آدمی اپنی زندگی کا ایک واضح رخ متعین کر لے اور دنیا کے حقائق کو قرآن کی نظر سے دیکھنا سیکھ لے۔ آیت کے آخری حصے نے خود ہی یہ بات کھول دی کہ یہ اصل اور پہلی ہدایت اور علم کا یہ سرچشمہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہے۔ سو بھائیو اور بہنو! صیام اور قیام کا لطف اٹھانا ہو، رمضان اور قرآن کے مقصد کو پانا ہو..... تو کچھ محنت اس لا الہ الا اللہ کا مطلب سیکھنے اور دہرانے پر ضرور کیجئے گا!! لا الہ الا اللہ کی مراد پالینے کی دعائیں اس پر مستزاد، اپنے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی!

رسول اللہ ﷺ کی ایک مشہور حدیث (متفق علیہ عن ابی ہریرہ، اس کا ایک حصہ قدسی ہے) کا مفہوم ہے:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لئے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ تو بس میرے ہی لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یہ روزہ تو ڈھال ہے۔ اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ ہائے دہائی اور شور شرابے سے پرہیز کرے۔ کوئی اس سے لڑائی دنگا کرنے پہ آئے بھی تو وہ اسے کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے روزے دار کے منہ سے آنے والی بوالہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی مہک میں اچھی جانی جاتی

ہے۔ روزے دار کے نصیب میں دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک اسکی وہ خوشی جب وہ روزے لیکر اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اس سے ملاقات کریگا۔ الصوم لی و انا اجزی بہ ”روزہ تو بس میرے لئے ہے اور اسکا اجر بھی بس میں ہی دونگا“ کس قدر پیار کے الفاظ ہیں! دنیا میں کتنے بھوکے پھرتے ہیں! کوئی کسی سے اتنی اپنائیت کب کرتا ہے! کسی سے اس طرح محبت کب جتاتا ہے پھر جہانوں کے مالک کو تو کسی کی پڑی ہی کیا ہے! مگر وہ شکور اور قدر دان ہے، شا کر اور علیم ہے، ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے اور بندگی کی ایک ایک ادا کو پذیرائی بخشتا ہے! لوگوں نے اس حدیث کے بہت سے مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنی جگہ ضرور صحیح ہونگے۔ پر یہ تو ایک ادا کے پسند آ جانے کا ذکر ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں: یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی ”وہ میری خاطر اپنی خواہش اور کھانے سے دست کش رہتا ہے“ من اجلی ”میری خاطر!“ اس کا سارا لطف تو بس اس لفظ میں ہے ”میری خاطر“ اور جب ایسا ہے تو بھائیو پھر یہ چند گھنٹے کا عمل واقعی بس اسی کی خاطر ہونا چاہیے۔ پھر اسکو نری عادت اور سالانہ معمول نہیں واقعی عبادت ہونا چاہیے۔ اس کی ساری قیمت تو ہے ہی اسی میں کہ یہ اُس کی خاطر ہو یعنی عبادت ہو ورنہ سردیوں کے روزوں میں تو تکلیف ہی کیا ہے! اس کا سارا ثواب اس پر مستزاد! یہ اجر و ثواب بھی ہمارے عمل کے حساب سے نہیں اس کی خوشی کے حساب سے ہوگا! اس کی خوشی کا حساب تو ہمارے کرنے کا نہیں۔ یہ تو وہی جانے کہ وہ خوش ہو تو پھر کیا کچھ دیتا ہے! ہم تو بس یہ جانیں کہ اسکی محبت میں تھوڑی سی بھوک اور پیاس سہنے نے اتنا بڑا کام کر دکھایا کہ اس نے اسے اپنی خاطر جانا۔ بندگی کا یہ معمولی سا عمل اس نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا۔ اپنے لئے یہی اعزاز کیا کم ہے کہ وہ شان بے نیازی کا مالک ایک ناچیز مخلوق کی چند گھڑیوں کی محنت کو، اس معمولی ہدیہ عقیدت کو، اپنی خاطر کہہ کر قبول کرے اور پھر سنبھال کر پاس رکھ لے!

روزے دار کے نصیب میں دو خوشیاں ہیں: ایک اس کی وہ خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک اسکی وہ خوشی جب وہ روزہ لے کر اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اس سے ملاقات کرے گا۔ کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنی خوبصورت مماثلت ہے ان دو خوشیوں میں! دنیا میں کسی کی چاہت اور طلب کو بھوک و پیاس سے ہی تو تشبیہ دی جاتی ہے! یہ روزہ دار اپنے مالک کیلئے اپنی خوشی سے بھوکا رہتا ہے۔ اپنی مرضی سے پیاس سہتا ہے۔ کس نے اسے روکا ہے کہ پانی پی کر اپنی پیاس نہ بجھائے؟ مگر اسکی پیاس تو اصل میں پانی کی نہیں۔ اس کو بھوک کھانے کی نہیں۔ اس وفادار اور اعلیٰ ظرف انسان کو بھوک تو اپنے مالک کی خوشی کی ہے۔ پیاس تو اُس سے ملنے کی ہے۔ سارا دن یہ اس پیاس کو اُس پیاس کے اظہار میں دل سے لگائے رکھتا ہے۔ اس کو تشنگی تو خالق کو پانے کی ہے۔ اس کو چاہت تو رزق سے بڑھ کر رازق کی ہے۔ پیاسا تو یہ اُس کا ہے۔ ایسی پیاس تو بس پھر اُسی کا جام بجھا سکتا ہے!

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (سورہ دھر: ۲۱)

”اور اس روزان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا“

وَجُؤهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ (سورہ القیامہ: ۲۲-۲۳)

”کچھ چہرے تو اس روز کیا ہی تروتازہ ہونگے یہ اپنے رب کی طرف دیکھ

رہے ہونگے“

اس کی تو نگاہ پیاسی ہے کہ کسی دن یہ اُسے دیکھ لے! اس کے کان پیاس سے ہیں کہ اُسے سنے اور وہ اس سے کہے: میں تم سے خوش ہوا، میرا تم سے ناراض ہونے کا امکان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم۔ اب میں تم سے بس خوش ہی رہوں گا! اس کی روح پیاسی ہے کہ یہ اُس کی قربت میں جا کر رہے اور اُس کے پاس جا کر بسے۔

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيْ مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

(القدر: ۵۴-۵۵)

”نافرمانی سے بچ کر رہنے والے تو یقیناً پھر باغوں اور نہروں میں رہنے

کے لائق ہیں، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب“

سو یہ تشنگی تو اظہار ہے کسی اندر کی تشنگی کا۔ اس اصل تشنگی کا تو بس کہنا ہی کیا! یہ تو رشکِ خلاق ہے! یہ تشنگی معبود کی چاہت ہے! جب یہ پیاس دل کی پیاس ہے تو پھر کوئی اور اس سے واقف کیونکر ہو سکتا ہے! لوگ تو بھوک سے اتر ا ہوا چہرہ اور پیاس سے سوکھے ہوئے ہونٹ ہی دیکھ سکتے ہیں مگر یہ اندر کی پیاس کسے نظر آ سکتی ہے! اسے تو وہی دیکھ سکتا ہے جس کیلئے یہ ہے! اسے تو وہی جانے جس کی یہ چیز ہے! اور دیکھو وہ کیا خوب پہچانتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ یہ روزہ تو بس میرے ہی لئے ہے اور اس کا اجر بھی اب میں ہی دوں گا!!

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (النساء ۱۴)

”اللہ بڑا قدر دان ہے ایک ایک کے حال سے واقف ہے“

یہ قدر افزائی اور ذرہ نوازی ہی تو ہے کہ اس کے منہ کی ناخوشگوار بو اسے مشک کی مہک سے بھی اچھی لگے! دوستو! اس منہ سے کی جانے والی دعائیں پھر اس کو کیونکر پسند نہ ہوں گی! ایسے منہ سے جب اس کا نام نکلے گا، ایسے منہ سے جب اس کا ذکر ہوگا، اسکی پاکیزگی کا ورد ہوگا اور اسکی عظمت کے تذکرے ہونگے تو اسے پسند کیوں نہ آئیں گے! صاحبو! بس یہی موقع ہے، کون جانے پھر یہ آئے یا نہ آئے، بس یہ لمحے نہ جانے پائیں! سوکھے ہونٹوں پر اس کا نام، خشک ہو چکی زبان پر اس کا کلام! مٹی سے بنی مخلوق کی یہ قسمت!!!

بھائیو اور بہنو! دیکھنا جب دعائیں سنی جاتی ہوں تو خوش بختی کا سنہری موقع ہاتھ سے ہرگز جانے نہ پائے۔ یہ قسمت سنور جانے کا موقع کہیں افطاریوں کے شور اور باورچی خانوں کی مصروفیت کی نذر نہ ہو جائے، اللہ اپنے بندے کی پکار ہر جگہ سنتا ہے!

بھائیو اور بہنو! یہ معبود جس آدمی کا مقصود ٹھہرا اس کو کسی چیز کی پھر کیا فکر! سو انسان کو فکر ہو تو بس اسی کی اور چاہت ہو تو بس اسی کی! اس کے مل جانے میں صاحبو، سب کچھ ملتا ہے اور اگر وہ نہ ملے تو پھر سب کچھ فضول ہے۔ اس کو نہ پایا تو سمجھو کچھ بھی نہ پایا۔ اس مختصر سی زندگی میں صرف بد بختی اکٹھی کی۔ کچھ کھو کر بھی اگر اس کو پایا تو سمجھو کچھ بھی نہیں کھویا اور اگر سب کچھ پایا مگر اس کو کھو دیا تو سب کچھ ہی کھو دیا۔ حضرات یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا وقت بس آیا ہی چاہتا ہے۔ یقین رکھئے پردہ اٹھنے ہی والا ہے۔ جس دن روزہ دار اپنا روزہ لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچے گا اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا!!!

اے اللہ ہمارے روزے قبول کر لے!!!

دوستو! انسان کا مقصود لا محدود ہے مگر اس کی ہمت بہت ہی محدود، جو جلد ہی جواب دے جاتی ہے۔ سو قبل اس کے کہ اس کی ہمت جواب دے جائے اسے امتحان سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی امتحان دینا بھی چاہے تو قبول نہیں (اس کی اجازت صرف اللہ کے رسولؐ گوتھی آپؐ سے بعض صحابہؓ نے غروب آفتاب کے بعد بھی روزہ جاری رکھنے کی اجازت چاہی تو آپؐ نے اجازت نہ دی)..... روزہ دار کو بتا دیا جاتا ہے کہ سورج جب مغربی افق پر روپوش ہو جانے کا حکم پائے تو دنیا میں یہ اس کی بازیابی کا وقت ہے۔ اب وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرے اور اپنے مالک کا رزق کھائے۔ بھوک اور فاقے سے جو بات وہ اپنے مالک کو بتانا چاہتا تھا اس کے مالک نے بس وہ بات سن لی۔ اور اسے وہ بہت پسند آئی۔ اب یہ خاطر جمع رکھے اور مالک کی اجازت سے بلکہ اس کی فرمائش پر کچھ نہ کچھ ضرور کھائے! ویسے تو اپنی مرضی سے انسان کیا کچھ نہیں کھاتا۔ پر یہ انسان ہے جسے مالک نے خود کہا ہے کہ کچھ اٹھا کر کھا لو، اپنی خوشی سے کہا ہے، زور دے کر کہا ہے، بھئی نہ کھانے کی اجازت ہی نہیں! ہاں اب اس کھانے کی تو بات ہی اور ہے! افطار کی یہ شان نرالی ہے! کھانا بھی اور ثواب بھی! دنیا بھی اور

آخرت بھی!! یہ افطار کی خوشی دراصل روٹی پر ٹوٹ پڑنے کی خوشی نہیں۔ یہ تو منزل پر جا لگنے کی خوشی ہے۔ یہ مقصود کو پالنے کی خوشی ہے! یہ پار لگنے کی امید ہے! یہ خوشی کی آس لگ جانے کی خوشی ہے!!!

ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ”پیاس تھی سو گئی، رگوں میں جان آئی اور اللہ نے چاہا تو اجر پکا“!! زہے نصیب رزق بھی ملا اور معبود بھی!!!

فسبحان الله رب العالمين!!

قارئین وقاریات!

آپ جب بندگی کی راہ پالیتے ہیں تو آپ کے قلب و ذہن میں اس سے ایک کیفیت جنم لیتی ہے اور آپ کے رویہ اور سلوک میں ایک تبدیلی رو پذیر ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اس تبدیلی اور اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اس اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی کا نام پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ بندگی بھی ہے اور بندگی کا ثمر بھی۔

اسلام میں عبادت کے بنیادی طور پر پانچ ارکان ہیں۔ یہ گویا پانچ لفظوں یا پانچ جملوں میں اسلام کا تعارف کرا دینا ہے۔ اس تعارف کا جمال اجمال میں ہے۔ پھر یہ تو عملی اسلام کا ایک جامع تعارف بھی ہے۔ مگر ہم نے چونکہ صدیوں سے دین کو اجزا میں تقسیم کر رکھا ہے، دین کے حصے بخرے کرنے کا عمل اب بھی شدت سے جاری ہے، ہر گروہ دین کا ایک ایک یا دو دو یا چار چار جز لے کر اپنی اپنی راہ چل رہا ہے اس لئے ارکان اسلام یا عبادت کے افعال کے ضمن میں جو چیز ہم بیچ سے عموماً نظر انداز کر جاتے ہیں وہ یہ کہ عبادت ایک انتہائی شعوری کیفیت کا نام ہے جو لازماً تقویٰ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت اگر عبادت ہے تو ضرور اس کی ڈالیاں نیکی کے پھلوں سے لد جانی چاہئیں۔

عبادت سے نیکی کے یہ سب کام برا مد کرانا..... تربیت کا یہی نبوی منہج ہے

ان دونوں کی یہ ترتیب بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے۔ ارکان اسلام پر اصل محنت کرائے بغیر امت کو نیکی کی راہوں پر دوڑانے کا کام بے ثمر ہے۔ اس سے اسلام کی اصلی روح کی عکاسی نہ ہو سکے گی۔ مسلمان سے قرآنی شخصیت برآمد نہ ہو سکے گی۔ اس ترتیب اور تلازم کو سمجھ لینا بس دین کی سمجھ پانا ہے۔ مختصراً یہ کہ عبادت بذات خود ایک بے انتہا پر کیف عمل اور دل گیر حقیقت ہے اور اصل میں تو یہ بذات خود ہی مقصود اور مطلوب ہے مگر اس سے انسان کے انفرادی اور معاشرتی کردار میں آپ سے آپ ایک تبدیلی کا آجانا بھی لازمی ہے۔

شادی کا لغوی مطلب اگرچہ گھر بار اور اولاد نہیں مگر یہ سب کچھ اس کے ساتھ خود بخود آتا ہے۔ زوجین میں سے کوئی بانجھ نہ ہو تو اولاد لازماً شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ کہ شادی بذات خود بھی ایک غیر معمولی لطف اور کشش رکھتی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اولاد کے سوا انسان شادی سے کوئی مقصد یا غرض نہ رکھتا ہو، یقیناً مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے راحت اور سکون پانا بجائے خود بھی مطلوب ہے۔ بس تقریباً یہی مثال ارکان اسلام کے ساتھ نیکی کے مظاہر کی ہے۔ اسلام جس عبادت کا حکم دیتا ہے وہ رہبانیت کی طرح بانجھ نہیں جو انسان کی ذات میں اور اس کے گرد پھیلے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہ لے آئے۔ عبادت تو ہے ہی شعور اور کردار میں تبدیلی لانے کے لئے۔ گو اس عبادت کا اپنا لطف اور اس کا بجائے خود مطلوب ہونا اپنی جگہ برقرار ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ ۲۱)
لوگو بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی جو تمہارا بھی خالق
ہے اور تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے۔ کیا بعید کہ تمہیں
تقویٰ نصیب ہو جائے۔

چنانچہ ہدایت سے انسان میں بندگی آتی ہے اور بندگی سے تقویٰ۔ بھائیو
رمضان کا بھی بس یہی پیغام سمجھو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ ۱۸۳)

ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے جس طرح
کہ تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر بھی فرض کیا گیا
تھا تمہارے پرہیزگار بننے کی یہی صورت ہے۔

سورۃ البقرہ میں جہاں روزے کے متعلق آیات ہیں اس سے کچھ پہلے ایک
لمبی سی آیت بھی آتی ہے جو آیت البر کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں نیکی اور تقویٰ کی
بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو کبھی اس پر بھی ہم بات کریں گے۔
بہر حال یہ آیت بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی ہے احادیث میں بھی تقویٰ کی بہت وضاحت
آئی ہے۔ تقویٰ کے ضمن میں آپ کو کچھ چیزوں کے نام گنوا دیئے جائیں تو اس کا یہ
مطلب نہیں کہ نیکی چند چیزوں میں محدود ہے۔ یہ آیت تو (بلکہ اس سلسلے کی احادیث
بھی) دراصل ایک ایسے انسان کی تصویر کھینچتی ہیں جو اپنے مالک کو پہچان چکا ہے۔ اپنی
اخروی ضرورت سے آگاہ ہو چکا ہے۔ اپنے دنیاوی وجود کا مقصد جان چکا ہے۔ مالک
کی بندگی کا سلیقہ سیکھ چکا ہے۔ اس سے اس کی ملاقات کا وقت طے ہے۔ یہ اس کی
تیاریوں میں مصروف ہے۔ بس یہ انہی سوچوں میں مگن ہے اور صبح و شام اسی کی دوڑ
دھوپ میں لگا رہتا ہے۔

بھائیو اور بہنو! تقویٰ کے اعمال جتنی بھی وضاحت سے بیان کر دیئے جائیں
پھر بھی یہ تقویٰ کے بس مظاہر ہیں، مظاہر میں حقیقت کا رنگ بھرنا اور ظاہر میں باطن کا
شعور پیدا کرنا پھر بھی باقی ہے اور موت تک موقوف نہیں ہوتا۔

گناہوں سے بچنا، اللہ کے ناراض ہو جانے سے ڈرنا، جہنم سے خوف کھانا،
گھٹیا حرکت سے پرہیز کرنا، برائی سے اجتناب کرنا، بلکہ برائی کو مٹانے کے درپے ہونا،
دنیا میں فساد کو ختم کرنا، بے حیائی سے گھن کھانا، شرک سے نفرت کرنا، کفر کی راہ روکنا،
طاغوت سے لڑنا، باطل سے دشمنی کرنا، پھر دوسری جانب نیکیوں کی حرص، جنت کی طلب،
اچھائیوں کی تلاش، حق کی دریافت، علم کا حصول، اعلیٰ ظرفی اور بلند خیالی، حیا کا پاس، اللہ

کی محبت کے راستوں کی تلاش، اللہ کے دین کا تحفظ اور اشاعت، اس کی راہ میں جہاد، شہادت کی آرزو، حق کا قیام، ایفائے عہد، دیانت داری، خدا ترسی، انسانوں سے بھلائی، مخلوق کی خیر خواہی، پڑوسی سے احسان، مومنوں سے پیار، صلہ رحمی، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، یتیموں اور یتیموں کا سہارا بننا، مظلوم کی داد رسی اور ظالم کا ہاتھ توڑنا، لڑنے والوں میں صلح کرانا، بیماروں کی خبر گیری، راہگیروں سے نیکی، مسلمانوں کو سلام کرنا، مسکرا کر ملنا، گرمجوشی سے مصافحہ کرنا، امت محمدیہ کیلئے سوچنا اور پریشان ہونا، امت کی خدمت و اصلاح، اس کی بہتری اور بہبود کیلئے دوڑ دھوپ اور اس کو گمراہی سے بچانا وغیرہ وغیرہ..... یہ سب نیکی اور تقویٰ کے مظاہر ہیں۔ تقویٰ ہوگا تو دل میں __ جیسا کہ اللہ کے رسولؐ نے فرمایا ہے __ کیونکہ یہ بنیادی طور پر قلب و شعور کی ایک کیفیت کا نام ہے، پر اس کا اظہار یونہی عمل اور کردار سے ہوگا، جہاد سے ہوگا اور اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا آپ لٹانے سے ہوگا۔

روزہ اگر عادت نہیں بلکہ عبادت ہے تو اس سے اور نیکیاں ضروری پھوٹنی چاہئیں۔ برائی ختم ہونی چاہیے۔ انسان کی اپنی ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ روزہ اگر روزہ ہے تو اس سے تقویٰ برآمد ہونا چاہیے ورنہ یہ روزہ بانجھ ہے۔ اس روزے کو اولاد نہیں ہوتی! کبھی آپ نے غور فرمایا یہاں روزہ دار کتنے ہیں، نمازی بھی اللہ کے فضل سے شمار سے باہر ہیں۔ مگر برائی ہے جو معاشرے میں گھٹنے کی بجائے روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آئے سال بے حیائی اور کفر کی نمائش میں کچھ اور ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ ریڈیو بند کرتے ہیں وہ اخباروں اور میگزینوں سے نکل آتی ہے۔ ویڈیو سے جان چھڑاتے ہیں تو وہ آپ کے بچے کے بستے سے نکل آتی ہے۔ آپ اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں مگر وہ برابر گلیوں اور بازاروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہر جگہ ناچتی ہے۔ دندناتی ہے۔ بھائیو! نظر نیچی رکھنا یقیناً تقویٰ ہے مگر تقویٰ یہ بھی ہے کہ آگے بڑھ کر اس برائی اور بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ برائی

اور خباثت کو ہوا دینے اور تحفظ فراہم کرنے کا کام اس ملک میں کون کرتا ہے؟! گھر سے ٹی وی نکال دینا، ٹھیک ہے مگر اکثر دیندار تو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ناپچنے اور گانے والیاں شاید ٹی وی نام کے ایک ڈبے میں بند ہوتی ہیں اس لئے اگر اس ڈبے کو توڑ دیا جائے تو اس کے اندر کے سارے شیطان اس کے اندر ہی دم گھٹ کر مر جائیں گے اور خباثت کا قلع قمع ہو جائے گا! بس اسی سے وہ ادائے فرض سے خود کو سبکدوش جانتے ہیں۔ زیادہ ہوا تو دوسروں کو یہی مشورہ دیتے ہیں! اس سوچ کا منطقی نتیجہ شاید یہی ہے کہ دنیا میں اگر ٹی وی نہ رہیں تو ٹی وی اسٹیشن بیچارہ پھرا کیلا کر ہی کیا سکے گا!

حقیقت یہ ہے کہ ایسی پسماندگی اور حقائق سے آنکھیں چرانے کا دور نمازیوں اور روزے داروں پر کبھی نہیں آیا۔ شیطاں تو ٹی وی سیٹ میں نہیں ٹی وی اسٹیشن کے پیچھے کارفرما ہیں۔ یہی تو اصل شیطان ہے۔ اس شیطان کو توڑنے کی بات یہاں کتنے روزہ دار کرتے ہیں۔؟ اسکی فکر کرتے ہوئے آپ نے کتنے نمازیوں کو دیکھا ہے؟ کتنی مسجدوں میں آپ نے معاشرتی فساد کے خلاف تیاری ہوتی دیکھی ہے؟ کیا مساجد اور عیدگا ہوں میں بلند ہونے والی تکبیرات اور تسبیحات کا کبھی کسی نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ اب یہاں برائی کی خیر نہیں؟ بھائیو! ہماری نمازوں اور روزوں میں آخر کیوں کوئی پیغام نہیں؟

بھائیو اور بہنو! ہو سکے تو روزوں کے درمیان کچھ وقت نکال کر اس پر بھی ذرا سوچئے گا!

قارئین وقاریات!

بندگی اس تقویٰ کا سبب بنتی ہے جب وہ ہدایت کا نتیجہ ہو۔ دین داری کا آغاز اعمال پر محنت سے نہیں ایمان اور توحید کی حقیقت سمجھنے سے کیجئے! کائنات کے بڑے اور اہم حقائق کو قرآن کی نظر سے دیکھنا سیکھئے۔ دنیا میں انبیاء کی بعثت کا مقصد

سمجھئے۔ ہدایت اور ضلالت کی جنگ کی حقیقت جانئے اور قوموں کی تاریخ اور واقعے سے واقفیت حاصل کیجئے۔ انسان کی اپنی حقیقت اور اسکے عمل کے حدود سے آگہی حاصل کیجئے۔ زمین میں انسان کا کار منصبی جانئے۔ مگر اتنی بڑی بڑی باتیں بھلا آپ کیسے معلوم کریں گے؟ پھر کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ علم اور دانائی کے ان سبھی سوتوں کا اصل منبع اور سرچشمہ تلاش کر لیا جائے؟ بھائیو قرآن پڑھیے اس میں ہماری ضرورت کی ہر چیز جلی حروف میں اور بڑی آسان کر کے لکھ دی گئی ہے!

قرآن کی سمجھ پانے کیلئے اللہ کے رسولؐ کی سنت اور سیرت سے رجوع کریں۔ ان دونوں کو سمجھنے کیلئے ائمہ تفسیر اور اساتذہ سے استفادہ کیجئے۔ ایسے لٹریچر سے مدد لیجئے جو قرآن کا پیغام سمجھانے کیلئے لکھا گیا ہے۔ مدد جس سے بھی لیجئے کسی طرح کوشش کریئے گا آپ ایمان کو خود قرآن ہی سے برآمد کر سکیں ورنہ بندگی نہ لطف پورا دے گی اور نہ ثمر۔

عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ کے رسولؐ سے ایمان سیکھتے۔ پھر قرآن سیکھتے۔ تب ہمارا ایمان اور بھی بڑھ جاتا۔ یعنی ایمان اور بندگی کا ایسا شعور ملتا کہ اس کا کوئی حد و حساب ہی نہ رہتا۔ بھائیو ایمان کے دو ہی اصل استاد ہیں: پہلے رسول اللہ ﷺ پھر قرآن۔ رمضان کے دوران اس مدرسہ میں ضرور پڑھیے گا۔

عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر رمضان جبرائیل کے ساتھ قرآن کو تلاوت کرتے، اپنی عمر کے آخری سال میں آپؐ نے یہ عمل دوبار فرمایا۔ راتوں کے لمبے قیام میں بھی ظاہر ہے آپؐ قرآن ہی پڑھتے۔ دن کا پڑھنا اس کے علاوہ تھا۔ گویا آپؐ بس قرآن ہی پڑھتے!

سلف جو ویسے بھی قرآن بہت پڑھتے تھے مگر رمضان میں تو ان کا معمول ہوتا کہ بس وہ قرآن ہی پڑھتے۔ امام زہریؒ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے: بس یہ مہینہ تو قرآن پڑھنے کا ہے یا تنگ دستوں کو کھلا کھلا کر خوش کرنے کا۔ امام مالکؒ جب

رمضان آجاتا تو حدیث کی تعلیم تک چھوڑ دیتے، فقہ کی مجالس ترک کر دیتے، قرآن لے کر بیٹھ جاتے اور بس وہی پڑھتے۔ قتادہؒ کا معمول تھا کہ عام دنوں میں وہ سات دنوں اور سات راتوں کے اندر قرآن ختم کرتے مگر رمضان میں وہ ہر تین راتوں کے اندر ختم کر لیتے۔ بھائیو اور بہنو! قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی۔ اس کے مفہومات کو دہرانا بھی اچھا ہے اور ان مفہومات کا باہم مذاکرہ بھی۔ سورہ محمد میں نفاق اور دل کی بیماریوں کے رہ جانے کی وجہ قرآن پرتدبر نہ کرنا بتائی گئی ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد ۲۳، ۲۴)

یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور
بہرا بنا دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں
پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟

ویسے تو رمضان میں قرآن ہر وقت اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ مگر قرآن کو عقیدت کے ساتھ سمجھ اور ترتیل سے پڑھنے کی بہترین حالت نماز ہے۔ اگر قرآن آپکو زبانی یاد نہیں تب بھی آپ کو نوافل میں لمبی قرأت کے لطف اور ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہؓ کے فتویٰ کی رو سے جو انہوں نے اپنے غلام ذکوان کو دیا تھا، آپ نفلی نمازیں مصحف سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تاثر بھی درست نہیں کہ قرآن کی لمبی قرأت آپ صرف تراویح میں کریں۔ ممنوعہ اوقات کو چھوڑ کر (جو کہ فجر سے طلوع آفتاب تک، پھر زوال کی چند گھڑیاں اور پھر عصر تا مغرب کے اوقات ہیں) آپ دن یا رات میں ہر وقت یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن پڑھنے کیلئے جتنا وقت ہے اسی میں کچھ وقت نوافل میں کھڑے ہو کر پڑھ لیجئے! اگر قرآن کا یہ حصہ جو آپ نماز میں پڑھنے جا رہے ہیں آپ نے پہلے سمجھ بھی لیا ہے پھر تو کیا ہی بات ہے! کیسٹ وغیرہ کے ذریعے قرآن سنتے رہنا بھی آپ کے روزے کا اجر اور وزن بڑھا سکتا ہے!

قرآن پڑھنے سے کچھ وقت بچے تو سنت اور سیرت کا مطالعہ کیجئے، یہ ایک طرح سے نبیؐ کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ ریاض الصالحین ایمانی موضوعات پر احادیث کا ایک اچھا مجموعہ ہے۔ اردو سیرت میں رقیق المختوم از صفی الرحمن مبارک پوری اور محسن انسانیت از نعیم صدیقی آسان اور عام فہم ہیں۔ زیادہ علمی اور تاریخی تفصیل درکار نہ ہوں تو یہ دو کتابیں اچھی ہیں۔ کسی صاحب کو اعتکاف بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو تو وہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرے کہ سیرت کی ایک کتاب تو بس ختم کر کے ہی اٹھے۔ سیرت کی کتب ایسی چیز ہیں جو پڑھ رکھی ہونا کافی نہیں۔ سیرت بار بار پڑھنے کی چیز ہے۔

حقیقت اسلام کے ضمن میں کتاب التوحید از شیخ محمد بن عبدالوہاب^۱، دینیات از سید مودودی^۲، خطبات از سید مودودی^۳ مطالعے کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ پسند فرمائیں تو ایقاز کے گزشتہ شماروں میں توحید، آخرت اور تربیت سے متعلق موجود مضامین سے بھی استفادہ کریں۔ اس ضمن میں ایک مختصر کتابچہ رسائل توحید مجموعہ از شیخ محمد بن عبدالوہاب^۴ بھی ادارہ ایقاز سے طلب کیا جاسکتا ہے۔ نصیحت اور تذکرہ کے باب میں دوائے شافی از امام ابن قیم^۵ (ترجمہ ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد)، تلخیص ابلیس از علامہ ابن جوزی^۶ اور ایمان کا سبق از مطبوعات ایقاز۔ علاوہ ازیں اذکار اور دعائیں بھی اہم موضوع ہے اس کے علاوہ دوائے شافی اور ریاض الصالحین کی کتاب الاذکار اور کتاب الدعوات میں آپ کو اچھا خاصا مواد مل سکتا ہے۔ اذکار اور دعاؤں پر مشتمل ایک جیبی کتابچہ حصن المسلم (ترجمہ حافظ عبدالسلام بن محمد) بھی آپ ہر وقت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔

یہ سب کچھ ازراہ مشورہ و تجویز ہے آپ اپنی پسند اور ضرورت کا تعین یقیناً ہم سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بہر حال اس طرح کی کتب آپ نے اگر پہلے پڑھ رکھی ہیں تب بھی ان کو بار بار پڑھنا نہایت مفید ہے۔

قارئین!

روزہ رکھ کر بھوکے اور نادار مسلمانوں کا احساس ہو جانا بھی روزے کا ایک مقصد ہے۔ صدقہ دراصل اسی احساس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مسکینوں کو کھلانا اس مہینے کا ایک بہترین عمل ہے۔ مساکین میں رشتہ داروں، پڑوسیوں اور محلّہ داروں کا سب سے بڑھ کر حق ہے۔ پھر ان میں سے جو زیادہ نیک اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں ان کا اور بھی بڑا حق ہے۔ اگر کوئی نیکی میں کم ہے تب بھی آپ کے صدقہ و انفاق کے پیچھے اسے مسجد میں لے آنے کا مقصد، کوشش اور دعا ہونی چاہیے۔ کچھ بھی پکائیں اس کا کچھ حصہ غریب پڑوسی یا پڑوسن کو نکال کر بھیج دیا کریں۔ کسی کو کچھ دیں تو عزت اور احترام سب سے پہلے دیں۔ جو غریب کو کچھ بھی نہ دے سکتا ہو وہ محبت اور پیار تو دے سکتا ہے۔ یہ نیکی بھی چھوٹی تو نہیں! مسلمان کا مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی اللہ کے رسولؐ نے کہا ہے کہ صدقہ ہے۔

بڑی بڑی افطاریاں عموماً پیسے کی نمائش ہوتی ہیں۔ دینی مواقع کو سیاسی اہمیت دے دینے کے اس دور میں لوگ افرادی قوت دکھانے کا بھی یہی موقع سمجھتے ہیں۔ ایک مالدار روزہ کھلوانے کی نیکی کرنے پر آئے تو بھی مالداروں کو نہیں بھولتا، یا تو بس غریب نہیں رہتے۔ کھاتے پیتے آدمی کو افطار پر بلانا کبھی بھول بھی جائے تو دس دس بار معذرت ہوتی ہے، اس گناہ کا کفارہ تک دیا جاتا ہے۔ جواب میں دوسرے مالدار صاحب بھی ان کے ساتھ خوب نیکی کرتے، ہیں وہ بھی جب دعوت کریں گے تو انہی کو بلائیں گے۔ یوں مالدار لوگ اپنا حساب عموماً برابر کر لیتے ہیں۔ خسارے میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ ویسے کوئی غریب اگر قسمت کا مار ایسی دعوت پر آ بھی جائے تو شاید وہاں سے بھوکا اٹھ جانا زیادہ پسند کرے۔ الا ماشاء اللہ۔

بھائیو رمضان بھی اگر امیر اور غریب مسلمانوں میں قربت اور اپنائیت پیدا نہ کر سکا تو پھر اس کا کب موقع ہے؟ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ کھاتے پیتے عزیزوں اور دوستوں کو روزہ افطار کروانے میں کوئی حرج ہے۔ مگر ہماری بات کا یہ مقصد ضرور ہے کہ اصل نیکی تو بس غریب کا پیٹ بھرنا ہے۔ اگر آپ یہ اصل کام کر رہے ہوں تو پھر کسی کو بھی

کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر کیا آپ نے یہاں کسی امیر کو کھانا اٹھا کر کسی غریب کے گھر کا رخ کرتے بھی دیکھا ہے؟ مالداروں کو رمضان میں یتیموں اور بیواؤں کا پتہ پوچھتے اور ان کے گھر تلاش کرتے پایا گیا ہے؟ ایک مالدار کو غریب مسلمان کیساتھ ایک تھالی میں کھاتے ہوئے آپ نے زندگی میں کتنی بار دیکھا ہے؟ ہاں البتہ اپنی کلاس کے لوگوں کیساتھ پر تکلف افطاری نوش فرمائی جاتی اکثر ملاحظہ کی ہوگی۔ سنا ہے اب اچھے اچھے ہوٹلوں میں بھی لوگ یہ عبادت کرنے جاتے ہیں!

دوستو! انسان کی موج پسند طبیعت عبادت کو عادت اور رسم بنالینے پر تیار رہتی ہے۔ نیکی کو دیکھتے ہی دیکھتے مشغلے میں تبدیل کر لیتی ہے۔ سنجیدگی میں شغل اور دل لگی کا پہلو جلد ہی نکال لیتی ہے۔ خواہ وہ افطار کا معاملہ ہو یا آخری راتیں جاگنے کا۔ بھائیو اور بہنو! عادت اور عبادت میں شعور و احساس کا ایک لطیف فرق ہی تو ہوتا ہے۔ بس اس فرق کو پورا مہینہ یاد رکھیے گا۔ عبادت کے مہینے میں بس عبادت ہی ہونی چاہیے۔ عبادت نام ہے ایک بڑی ہستی کی محبت اور اس سے خوف رکھنے کا، نہ اس محبت کی کوئی حد ہے اور نہ اس خوف کی۔ بھائیو رمضان بھر بلکہ زندگی بھر ہر عمل کے پیچھے اس جذبے اور اس کیفیت کو ٹٹولتے رہیے گا!

الهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله واللہ
اکبر اللہ اکبر ولله الحمد!

روزہ اور بندگی کے معانی

رمضان کی خوش بوفضایوں تو کئی ایک پہلو سے عبارت ہے۔ روزہ، قیام، تہجد، ”مستغفرین بالاسحار“، دُعا، قرآن، سحر، افطار، آخری عشرہ، طاق راتیں، لیلة القدر، اعتکاف، مساجد کی آبادی، راتوں کی مناجات، تاریک گوشوں کی سرگوشی، صدقۃ الفطر، عید، عبادت گزاروں کی خوش لباسی، بجدے کرنے والوں کی خندہ روئی، موحدین کی تکبیر اور تہلیل، اجر کیلئے پرامیدی..... یہ سب کچھ اس پر لطف موسم کا حصہ ہے اور ہماری خواہش ہوگی کہ ان میں سے ہر پہلو پر ہی ہم کچھ بات کریں مگر اس بار ہم صرف ’روزہ‘ پر ہی کچھ گفتگو کر سکیں گے۔

روزہ صبر کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر صبر کا ایک خاص اطلاق ہوتا ہے۔ رکے رہنا، برداشت کرنا، ڈٹ جانا، منتظر ہونا، کمال انداز میں سہمہ جانا..... جس کے پیچھے ایک عظیم ہستی کی چاہت ہو اور جس کی پشت پر کوئی اعلیٰ مقصد کا فرما ہو، صبر کہلاتا ہے۔ روزہ صبر ہی کی ایک صورت ہے یہاں تک کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ ﷺ رمضان کا ذکر ہی شہر الصبر (صبر کا مہینہ) ^(۱) کے نام سے کرتے ہیں۔ چنانچہ روزہ اور صبر قریب قریب ہم معنی ہو جاتے ہیں۔

(۱) دیکھیے مسند احمد: حدیث ۱۹۴۳۵، حدیث ۱۹۸۱۱، سنن النسائی: حدیث ۲۳۶۶، سنن ابن ماجہ: حدیث

۱۷۳۱، سنن ابی داود: حدیث ۲۰۷۳

اور جہاں تک صبر کی بات ہے تو وہ عبادت کی ایک بہترین صورت ہے۔ کسی نے 'بندگی' کی تعریف یہ کی ہے:

”نفس انسانی کا معبود برحق کی طلب میں زندگی زندگی یوں چاہت اور رغبت اور الجمعی سے بڑھتے جانا کہ ایک قدم صبر ہو تو ایک قدم شکر“

روزہ صبر بھی ہے اور شکر بھی۔ پس آدمی کو چاہیے کہ عبادت کے ہر عمل میں بندگی کی اسی کیفیت کو ٹوٹتا رہے۔

صبر کی دو صورتیں ہیں۔ اضطراری اور اختیاری۔ روزہ کا شمار دوسری صنف میں ہوتا ہے۔

اضطراری صبر جانور بھی کرتے ہیں۔ کافر بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی جہاں آدمی کا بس ہی نہ چلے وہاں 'صبر'۔ یہ عبادت نہیں مجبوری ہے۔ صبر جو عبادت ہے وہ ایک اختیاری فعل ہے۔ مومن کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اضطراری صبر کو بھی اختیاری بنا لیتی ہے۔ جہاں آدمی کا بس نہ چلے وہاں بھی دل سے راضی ہونا اور مالک کی خوشی کو اپنی خوشی جانا آدمی کا بہر حال اپنا اختیار ہے۔ پس صبر جہاں ایک جانور یا ایک کافر کیلئے مجبوری کی ایک صورت ہو مومن کیلئے وہاں بھی وہ ایک مجبوری نہیں رہتا بلکہ اختیاری فعل بن جاتا ہے۔ اسی لئے وہ اپنے اس فعل سے مالک کو خوش کرتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ آدمی کو اپنی حدود اور خدا کے اختیارات معلوم ہوں۔ قدرتی اضطراری امور میں کچھ کر سکتا تو کافر کا بس ہے اور نہ مومن کا۔ دونوں اس معنی میں صبر کرتے ہیں۔ مگر کافر کا صبر کوئی بہادری نہیں۔ البتہ مومن اپنے مالک سے اس پر خوب خوب داد پاتا ہے۔ توحید کا سراغ پالینے سے انسان میں دراصل یہی فرق آ جاتا ہے۔

رہ گئی صبر کی اختیاری صورت، یعنی جہاں انسان کا بس چلتا ہو اور کچھ کرنے یا نہ کرنے پر اس کا پورا اختیار ہو وہاں انسان کا آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدا کا محدود اور پابند کر لینا اور اس پابندی کو خوشی سے قبول کرنا اور پورے اعتماد سے سہہ جانا

اور یہ کر کے اس ذات کبریائی کی نگاہ میں بچ جانا۔ تو یہ صبر کی ایک اعلیٰ اور برگزیدہ صورت ہے۔

صبر کا یہ مفہوم اگر واضح ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبر دراصل عبادت اور بندگی کا ہی دوسرا نام ہے۔ پس صبر عبادت ہے اور عبادت صبر۔
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ”پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی میں صبر (مریم: ۶۵) وثابت قدمی اختیار کر“۔

یہ ایک ادا ہے جس کا بدلہ حساب رکھے بغیر دیا جاتا ہے:

”یہ صبر کرنے والے ہی ہیں جو اپنا اجر بلا حساب پائیں گے۔“
إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: ۱۰)
لکل عمل ابن آدم یضعاف: الحسنة عشر أمثالها الى سبع مائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لی وأنا أجزی به، یدع شهوته وطعامه من أجلی..... (۱)
”آدم کا بیٹا اپنے ہر عمل کا کئی کئی گنا پاتا ہے۔ ایک نیکی دس گنا سے سات سو گنا تک جا پہنچتی ہے خدا تعالیٰ کہتا ہے: سوائے البتہ روزے کے۔ یہ میرے لئے ہوا اور اس کا بدلہ بھی بس میرے ہی دینے کا ہے۔ بندہ اپنی لذت و مزہ اور اپنا کھانا پینا میری خاطر چھوڑ لیتا ہے۔“

یوں بندگی صبر اور صلوٰۃ سے عبارت ہے۔ سورۃ البقرہ جس میں پانچوں ارکان اسلام کا خوب خوب ذکر ہے اور اس انداز کی جامعیت رکھنے میں قرآن کی یہ ایک منفرد ترین سورت ہے، صبر اور صلوٰۃ کا دوبارہ اٹھا ذکر کرتی ہے:

”اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاق ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ضرور ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“
وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرہ: ۴۵، ۴۶)

(۱) صحیح بخاری: کتاب الصیام، باب فضل الصیام، حدیث (۱۹۴۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
 بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ (البقرہ: ۱۵۳) ساتھ ہے۔“

چنانچہ صبر اختیار کی ایک بہترین صورت روزہ ہے۔ بلکہ روزہ صبر اختیاری کی ایک بہترین مشق بھی ہے۔ سب کچھ انسان کے پاس ہے۔ نفس میں اس کی طلب بھی خوب ہے۔ ضرورت بھی ہے۔ مگر انسان آپ ہی اپنے اختیار سے اور خدا کی محبت میں اس سے یوں پرہیز کئے ہوئے ہے گویا یہ کوئی فرشتہ ہے۔ کیونکہ یہ بندگی کے ایک خاص مفہوم کا مجسم عکس بننا چاہتا ہے اور بھوک پیاس کی اسی کیفیت میں خوشی خوشی دن پار کر دیتا ہے۔ مگر اس کا یہ فعل رزق سے بے رغبتی نہیں بلکہ رازق سے اپنی رغبت بتانے کا ایک طریقہ ہے اور ایک مشروع طریقہ ہے۔ رزق سے بے رغبتی ہوتی تو یہ صبح پوچھنے سے بھی پہلے اٹھ بیٹھنے کا روادار نہ ہوتا اور رات کے اس آخری پہر میں خدا کا رزق کھانا اور اس پر اس کا شکر کرنا یہ اپنے حق میں باعث برکت نہ جانتا اور نہ سورج چھپتے ہی ایک لمحہ تاخیر کئے بغیر خدا کا نام لے کر خدا کا رزق کھانے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا اس کو حکم ہوتا۔

یہ رزق سے بے اعتنائی نہیں ہے۔ یہ کوئی منفی رویہ نہیں۔ یہ دراصل رازق کی طمع اور چاہت ہے۔ یہ کھانے پینے سے بے نیازی نہیں بلکہ کھلانے والے کو کھانے پر ترجیح دینے کا ایک اظہار ہے۔ کھانا پینا اگر ایک زبانی بات نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عمل ہے تو رازق کو رزق پر مقدم جاننا بھی پھر زبانی بات نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عمل ہونا چاہیے اور عمل سے ہی ثابت کر دی جانے والی بات۔ رازق کو رزق پر ترجیح دینے کی ایک عملی صورت اگر زکوٰۃ اور صدقہ ایسی مالی قربانی ہے تو اس کی ایک دوسری صورت روزہ رکھ کر..... طویل ساعتیں آپ اپنی مرضی سے بھوکا اور پیاسا رہ کر مالک کیلئے اپنے لطف اور لذت کی قربانی ہے۔

ان سب جہتوں سے انسان اپنے آپ کو رضا کارانہ خدا کا پابند کرتا ہے اور اپنی بندگی کا یہ پیغام دے کر اس سے اس کے فضل کا خواستگار ہوتا ہے حالانکہ یہ پابندی اختیار نہ کرنے کی اس کو زندگی زندگی پوری آزادی ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ صبر اختیاری کی ایک کامل ترین عکاسی ہے اور صبر اختیاری کی ایک زبردست مشق۔

شکر ایک دوسری بڑی عبادت ہے، روزہ جس کا ایک اظہار بنتا ہے۔ دیکھا جائے تو شکر بندوں کے ہاں پایا جانے والا ایک نادر ترین عمل ہے۔ انسان صبر کر لینے پر تیار ہو جاتا ہے مگر شکر کی جانب بہت کم متوجہ ہوتا ہے۔ کہنے کو صبر مشکل ہے اور شکر آسان مگر عملاً صورتحال اس کے برعکس ہے۔

شکر بنیادی طور پر نعمت کی قدر دانی ہے اور منعم کی احسان مندی۔ نعمت سے انسان کی لطف اندوزی عموماً اس کو نعمت کی قدر دانی اور منعم کی احسان مندی کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ اس کی نوبت عموماً تب آتی ہے جب وہ نعمت ہی سرے سے جاتی رہے۔ مگر یہ صبر کا موقعہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ کے اور ان نعمتوں میں سے کسی ایک کے مابین جو آپ کو لاتعداد حاصل ہیں محض ایک وقتی فاصلہ آ جائے تو آپ نعمتوں کی قدر بھی کر لیتے ہیں اور منعم کے فضل کا اعتراف بھی خوب کرتے ہیں جبکہ اس نعمت سے بھی آپ محروم نہیں ہوئے ہوتے۔ ایک چیز آپ کے پاس بھی رہی اور آپ اسے کھو کر دوبارہ پا لینے کی کیفیت سے بھی گزر گئے۔

اس لحاظ سے روزہ صبر ہی نہیں روزہ شکر بھی ہے۔ آپ کی یہ بھوک اور پیاس جو آپ نے خود اپنی مرضی سے مالک کی خاطر اختیاری اس کے شکر و احسان مندی کی بھی یاد دہانی بن جاتی ہے۔ کسی نعمت کے یاد آنے کیلئے اس سے کچھ فاصلہ ہو جانا بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ روزہ اس بات کا ایک قدرتی انتظام ہے بلکہ اس طرز احساس کی

ایک زبردست مشق بھی۔ آپ کا روزہ رکھنا اگر ایک مشینی عمل نہیں تو کچھ گھنٹوں کی بھوک اور پیاس آپ کے حق میں ایک بہت ہی بامعنی چیز ہے۔ یہ آپ کو بار بار کچھ پیغام دیتی ہے اور آپ کو بندگی کے کچھ ایسے نفیس معانی بیان کر کے دیتی ہے جس کا بیان کرنا کسی اور چیز کے بس میں نہیں۔

تیسری چیز فقر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: ۱۵) ہے اور آپ اپنی ذات میں حمد کے لائق۔

فقر بندگی کا ایک زبردست موضوع ہے۔ بلکہ فقر ہی بندگی ہے۔ انسان کیا ہے؟ محتاجیوں اور ضرورت مندوں کا مجموعہ۔ اپنی یہ حقیقت پہچاننا، اس کا اعتراف اور احساس کرنا بندگی کا ایک زبردست عمل ہے۔ دوسری طرف خدا کو ہر ضرورت سے بے نیاز اور ہر نقص سے مبرا جاننا اور یوں خدا کو خود اس کی ذات میں قابل ستائش مان کر اس کی حمد کرنا عبادت کی ایک اعلیٰ صورت ہے۔

ان دونوں باتوں میں براہ راست تعلق ہے۔ جس قدر انسان اپنے فقر اور احتیاج کا احساس کرتا ہے اتنا ہی وہ خدا کی بے نیازی کا معترف ہوتا اور اس کی مطلق حمد کا دم بھرتا ہے۔ جس قدر وہ خدا کے غنی اور بے نیاز ہونے کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی اور سب مخلوق کی خدا کے آگے محتاجی اور ضرورت مندی کا معترف ہوتا ہے اور اسی قدر اس پر خالق اور مخلوق کی حقیقت کا یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نہ صرف خالق اور مخلوق کا یہ فرق ظاہر ہوتا ہے بلکہ خالق اور مخلوق کا یہ تعلق بھی واضح ہوتا ہے۔ ایک بے نیاز اور دوسرا اس کا محتاج۔ ایک غنی اور دوسرا اس کے در کا فقیر۔

چنانچہ آدمی کا اپنے آپ کو فقیر اور محتاج جاننا اور خدا کے غنی اور بے نیاز ہونے کا معترف ہونا ایک محنت طلب کام ہے اور دل کا ایک مسلسل عمل۔

البتہ انسان بہت جلد بھول جانے والا ہے۔ اس کی ضرورت پوری ہو تو یہ اپنا فقر بھول جاتا ہے۔ اس کی مراد برائے تو اس کی یہ حقیقت کہ یہ محتاجوں کا مجموعہ ہے اس کی نگاہ سے ہی روپوش ہو جاتی ہے۔ ایک شکم سیر کو 'بھوک' کا تصور کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھرا نہیں کہ ضرورت مندی کا تصور ہی چلا گیا! اب جب تک دوبارہ بھوک نہیں لگتی یہ بھلا چنگا ہے! یہ لمحہ حاضر کا اسیر جاہل محض ہے۔ ظلوم اور جہول۔ تب اس میں تو نگرہ اور بے نیازی آتی ہے جو کہ دراصل خدا کی صفت ہے اور صفت بندگی کے سراسر منافی۔ انسان کا بے نیاز ہونا اور اپنے آپ کو غیر ضرورت مند جاننا دراصل اپنی اوقات بھول جانا ہے۔ یہ دہری جہالت ہے۔ ایک اس کا اپنے آپ کو محتاج نہ جاننا اور دوسرا کسی مہربان کے ہاتھوں اپنی ضرورت پوری ہو جانے کو بے نیازی کے مترادف جان لینا۔ جو اپنی صفت سے نا آشنا رہے وہ خدا کی معرفت بھی کبھی نہیں پاتا۔ اپنی 'بندگی' اور 'عاجزی' سے ناواقف، خدا کی 'خدائی' اور 'بے نیازی' کا کیونکر معترف ہوگا! ایسے آدمی کی نگاہ میں 'بندگی' اور 'خدائی' کے مابین بہت ہی تھوڑا فرق رہ جائے گا جو ممکن ہے کہ پلک جھپکنے میں جاتا رہے۔ شرک کر لینا بھی لوگوں کیلئے تبھی آسان ہو جاتا ہے۔

اسلامی عبادات ساری کی ساری دراصل اسی فقر کا اظہار ہیں۔ مخلوق کی اسی صفت کا اقرار ہیں۔ بندگی کا ہر عمل خدا کے غنی مطلق اور لائقِ حمد ہونے کا اعتراف ہے۔ نماز ہے تو توبہ، دُعا ہے تو توبہ۔ تسبیح ہے تو توبہ اور ذکر ہے تو توبہ۔ سب اسی حقیقت کا اعادہ ہے۔ البتہ روزہ اس حقیقت کا ایک بہت ہی منفرد اظہار ہے۔ روزہ ایک موحد کی زبان پر اس کے اس فقر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ روزہ کی صورت میں ایک موحد کا رُواں رُواں یہ بولتا ہے کہ وہ مجسم احتیاج ہے اور اس ذات کا سدِ محتاج جو ہر عیب سے پاک، ہر ضرورت سے بے نیاز، غنی مطلق، لائقِ حمد اور احد اور صمد ہے اور جس کے آگے ہر مخلوق اپنی ضرورت کیلئے دستِ سوال دراز کرتی اور ایک اسی کے فضل کے سہارے جیتی ہے اور جس کے درکایوں محتاج ہونا کہ اس کی محتاجی اس کے ماسوا ہر ہستی سے اس کو بے نیاز

کردے نہ صرف فضیلت کی بات ہے بلکہ انسان کی اصل دولت اور سرمایہ ہے۔ پس روزہ ایک انداز کی تسبیح ہے۔ یہ اپنے فقر کا بیان ہے اور خدا کے بے عیب اور بے نیاز ہونے کا اقرار اور اس کے فضل کا اعتراف اور اس کی احسان مندی کا اظہار اور اس کی دین پر قناعت اور اس سے مانگنے کا ایک اسلوب۔

چنانچہ روزہ اس صفتِ بندگی کا اقرار ہے۔ یہ انسان کے فقر کا بیان ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ بندہ بھوکا ہے۔ اور بھوک بندے کی صفت ہے۔ جب تک کہ خدا اس کو نہ کھلائے اور یہ کہ پاکی اور تعریف اس کی جو اس کی اس بھوک کا علاج اپنے پاکیزہ رزق سے کرتا ہے اور یہ کہ تعریف اس کی تب بھی جب بندہ بھوکا ہو اور تعریف اس کی تب بھی جب بندہ اس کا رزق کھائے اور اس رزق سے اپنی بھوک اور پیاس بجھائے۔ سو یہ ایک بے لوث تعلق ہے۔ گو یہ ایک محتاج اور ایک غنی کا تعلق ہے اور گو یہ اس کے فضل کا ہر دم سوالی ہے مگر اس کو یہ ظرف بھی نصیب ہوا ہے کہ اس کیلئے اُس کی تعریف کرنا کچھ پیٹ بھرنے پر موقوف نہیں! سبحان اللہ روزہ کیسی خوبصورت عبادت ہے! خدا کی تسبیح، خدا کی بندگی، خدا کی حمد اور خدا کی فرمانبرداری کچھ اس کی شکم سیری پر منحصر نہیں۔ یہ بھوکا رہ کر بھی اس کی ویسی ہی حمد اور تعریف کرے گا جیسی کہ شکم سیر ہو کر۔ اس لئے کہ وہ آپ اپنی ذات میں قابل ستائش ہے اور لائق حمد اور یہ آپ اپنی ذات میں احسان مند اور اُس کا ثنا خوان! وہ دے تو اُس کے دینے پر اُس کی تعریف وہ کبھی کسی وقت نہ بھی دے تو اُس کی حکمت پر پیشگی اعتماد اور اُس کی دانائی پر اُس کی تعریف اور اُس کے فیصلے پر کامل اطمینان اور اس سے بھی بہتر صلہ پانے کی اُس سے امید اور آس۔ وہ دے کر کھانے سے روک دے تب بھی اُسی کی تعریف اور اُس کا حکم بسر و چشم! لہ الحمد فی الاولی والاخرۃ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔

پس یہ ایک غیر مشروط بندگی ہے۔ ہر حال میں خدا کی تعریف اور خدا کی احسان مندی ہے اور خدا کی طلب میں سچا ہونے کی ایک عاجزانہ گمراہی عملی تعبیر۔

روزہ اگر میکا کی عمل نہیں بلکہ ایک شعوری عمل ہے اور ایمان اور احتساب کا پیدا

کردہ ہے تو انسان کی بھوک اور پیاس ان سب احساسات کی ایک خاموش مگر خوبصورت زبان بن جاتی ہے۔ انسان سارا دن ان احساسات کو پالتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کیفیت میں صبح سے شام کر لیتا ہے۔ یوں ایک مہینہ وہ یوں گزارتا ہے کہ صبح چڑھتے ہی ایمان کا یہ سبق بیک وقت شعور اور عمل کی زبان میں یاد کرنے لگتا ہے اور شام ڈھلنے تک اسی سبق کو یاد کئے چلا جاتا ہے۔ یہ سبق ایک بار ذہن نشین ہو جائے تو بھوک اور پیاس میں خدا نے کچھ ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ خود ہی اس سبق کی یاد دہانی بنتی ہے۔ یہ ایک قدرتی انتظام ہے کہ دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ انسان اس سبق کے یاد کرنے میں گزارے۔ جیسے جیسے بھوک پیاس میں شدت آتی ہے ویسے ویسے ہی یہ سبق یاد ہونے لگتا ہے اور اسی نسبت سے ایمان کی یہ غذا اس کی روح میں اترتی ہے۔ جس شخص کی بھوک اور پیاس کو ایسی خوبصورت زبان مل جائے اور وہ اس کیلئے اتنے سارے پیغام نشر کرے وہ مالک کی نگاہ میں بھلا کیوں نہ چچے گا۔ اب حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ کی ناخوشگوار بو خدا کے ہاں مشک کی خوشبو سے بڑھ جاتی ہے۔

اب ہمارے پاس تین چیزیں ہو گئیں جو اس عبادت - روزہ - کی تہہ میں کام کرتی ہیں: صبر، شکر اور فقر۔ چوتھا عنصر اس میں ایک اور شامل ہونا ہے اور وہ ہے ذکر۔ آدمی ایمان کا مفہوم نہ جان پایا ہو تو ذکر اس کیلئے بڑی حد تک ایک ناقابل فہم چیز ہے اور یا پھر ایک بناوٹی عمل۔ 'ضرَبوں' کی نوبت عموماً تبھی آتی ہے۔ خدا کا درست تعارف ہو جانا۔ خدائی کی حقیقت سے آگاہ ہو جانا۔ بندگی کا مطلب جان لینا۔ خدا سے ایک عہد بندگی استوار کر لینا۔ دُنیا و آخرت کی حدود جان لینا اور اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں دے کر اس کی تعظیم و تسبیح اور اس کی کبریائی کرنے لگنا۔ اس کو اس کی نشانیوں سے پالنے کا سلیقہ جانا۔ اس کی صفات کا علم پانا۔ اس کی خدمت اور اطاعت پر ہمہ دم تیار رہنا۔ عبادت اور اطاعت پر ایک اس کا حق جاننا اور طاغوت سے کھلا کفر کرنا۔

الوہیت اور کبریائی میں اس کی احدیت کے بار بار ذکر سے ایک خوشی اور ایک اطمینان محسوس کرنا اور نفس میں اس پر اعتماد پانا۔ غرض رسولوں کی دعوت کو اپنا ایک بے ساختہ مقدمہ بنا لینا اور قرآن کے بنیادی مضامین کو اپنا باقاعدہ مدعا بنا لینا۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ سب سے پہلے آدمی کو اسی پر محنت کرنا ہے اور اپنے نفس کی گہرائی میں اس کو قبول کرنا ہے ”وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“ پھر جب قرآن سے اور رسول اللہ ﷺ کے مقدمہ دعوت سے ایک بار یہ سبق پڑھ لیا جائے تو پھر باقی زندگی اس سبق کا اعادہ کیا جائے گا۔ قول سے، عمل سے، شعور سے، احساس سے اور ہر انداز سے۔ جس کثرت سے ہو سکے اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اس اعادہ کو ہی ذکر کہا جاتا ہے۔

جس نے اصل سبق ہی نہیں پڑھا اور اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھا وہ سبق کا اعادہ کیا کرے گا؟ ذکر اس کیلئے ایک تکلف ہے۔ وہ ضرور اس کی کوئی غیر طبعی صورت اختیار کرے گا اور بہتوں کے ساتھ عملاً اور واقعاً یہی ہوتا ہے۔ پس اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی بہت پیچھے چلا جائے اور اپنی محنت کا آغاز ایمان کے مفہوم، اسلام کے مطلب، توحید کی حقیقت، خدا کی پہچان، صفات کے علم اور بندگی کا معنی جاننے سے کرے اور پھر ذکر کی صورت میں اپنے اس ایمان اور بندگی میں ساری زندگی اس رنگ کو گہرا کرتا رہے۔

اب یہ ذکر کیا ہے؟ یعنی بندگی کے اس سبق کا اعادہ اور تذکرہ کیونکر ہوگا؟ دُعا، مناجات، تسبیح، حمد، تعظیم، تکبیر، تہلیل، قیام، رکوع، سجود، تحیات، خدا کے خوبصورت نام لینا اور اس کی صفات کا تذکرہ کرنا۔ علم، فکر، توبہ، انابت، استغفار، خشوع، امید، آس، خشیت، خوف، استعاذہ، آہ، بکا، تسلیم، رضا..... یہ سب افعال اور یہ سب احساسات ذکر ہیں اور اس اصل حقیقت کی تذکیر جو ایمان کے مفہوم میں پہلے جان لی گئی اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی صورت میں تسلیم کی گئی.....

کوئی اگر ایمان کا پورا سبق دہرانا چاہے اور اپنے معبود کا ایک بہترین ذکر کرنا

چاہے اور بندگی کی یہ حقیقت اپنے اوپر طاری کر رکھنے میں پوری طرح راغب ہو تو اس کو چاہیے قرآن پڑھے۔ یہ بہترین ذکر ہے۔ ایمان کا ہر مفہوم اس میں بار بار اور آپ سے آپ دہرایا جاتا ہے اور نئے سے نئے پیرائے میں بیان ہوتا ہے۔

چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں 'ذکر' کے بے شمار افعال ایک بے مثال انداز میں یکجا کر دیئے گئے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ ذکر کے قریب قریب سب افعال ہی ملا جلا کر ایک عمل میں سمو دیئے گئے ہیں اور جس سے کہ یہ ایک ایسا سماں بنتا ہے کہ انسان کا پورا وجود ہی دنیا و مافیہا سے رخ پھیر کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا انگ انگ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کی زبان، ہونٹ، ہاتھ، پیر، حتیٰ کہ ہاتھوں پیروں کی انگلیاں، گھٹنے، ناک، پیشانی، سر، کمر، زانو، غرض سب اعضا خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ نگاہیں جھک جاتی ہیں اور ادب اور خضوع میں آ کر خدا کی تعظیم کرتی ہیں۔ انسان کے کان تک دنیا کی ہر بات سننے سے انکاری ہو کر ایک خدا کا کلام اور ذکر سننے کے ہی روادار رہ جاتے ہیں۔ خدا کی بار بار تعظیم ہوتی ہے۔ خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ حمد و ثنا ہوتی ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ نماز خدا کے آگے قیام ہے۔ رکوع ہے۔ سجود ہے۔ انسان خدا کے آگے بار بار ماتھا دھرتا اور اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ تحیات اور کورنش ہے۔ تسبیح ہے۔ تہلیل ہے۔ دُعا ہے۔ مناجات ہے۔ خدا کے ناموں کا ورد ہے۔ استغفار، انابت، توبہ، خشوع، اذعان، تسلیم، امید، آس، درخواست، منت، سماجت، خوف، خشیت، استعاذہ حتیٰ کہ بسا اوقات آہ، بکا اور گریہ..... غرض انسان ہر پہلو سے اور ہر شکل میں خدا کا ذکر کرتا اور اس کے آگے اپنی بندگی بیان کرتا ہے۔ اس لئے نماز ذکر کی بہترین حالت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن جو کہ بہترین ذکر ہے، کا بھی بہترین مقام نماز ہے۔ پس نماز علی الاطلاق ذکر کی بہترین حالت ہے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ: ۱۳) ”اور میری یاد کیلئے نماز قائم رکھ۔“

”تْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (العنکبوت: ۴۵)“
 ”تلاوت کرو اس کتاب سے جو تم پر وحی کی گئی اور نماز کی اقامت کرو یقیناً نماز فحش اور بُرے کاموں سے روکتی ہے۔ البتہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔“

پس روزہ جو کہ صبر کی بہترین حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور نماز جو کہ ذکر کی ایک بہترین صورت ہے جب مجتمع ہوں..... اور رمضان ان دو عبادتوں کے اجتماع کی بہترین صورت ہے..... تو یوں رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں بہت بامعنی ہو جاتی ہیں اور واستعینوا بالصبر والصلوة کی ایک عملی تفسیر۔

ذکر کی بہترین حالت گو نماز ہے مگر روزہ بھی ذکر ہی کا ایک ذریعہ ہے بشرطیکہ روزہ سے آدمی وہ پیغام لینے کا شعور پائے جو کہ روزہ سے اس کا اصل مقصود ہے۔ اس بات کا اب یہاں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

بھوک اور پیاس انسان کے محسوسات میں قوی ترین ہیں۔ جنسی خواہش ایک مضبوط ترین جبلت ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ انسان کے اندرونی محسوسات ہیں نہ کہ خارجی عوامل۔ خارج سے انسان کو کرائی جانے والی یاد دہانی ہرگز اس قدر موثر نہ ہوگی جس قدر کہ یاد دہانی کے اندرونی اسباب۔ انتڑیاں خالی ہوں تو وہ بہر حال انسان سے کھانا مانگتی ہیں اور جب تک کھانا مل نہ جائے تب تک بولتی ہیں۔ بھوک کی بہر حال ایک کھینچ پڑتی ہے۔ پیاس بار بار اپنا آپ یاد دلاتی ہے۔ اس کے جواب میں آدمی جب اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اُس کی اس بھوک پیاس کا سبب یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے کیلئے کچھ پاس نہیں رکھتا بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کی بندگی پر مامور ہے..... اور یہ کہ خدا کا اس نے یہ مرتبہ اور مقام جان رکھا ہے کہ وہ جب چاہے اس کے اور اس کے مرغوباتِ نفس کے مابین حائل ہو جائے، چاہے نفس کے وہ مرغوبات اس کی پوری دسترس میں ہوں اور یہ کہ خدا کے اس حق کو وہ اپنے لئے سعادت سمجھ کر اور خوشی خوشی قبول کرے..... اور یہ کہ اس کی نگاہ میں معبود کی خواہش اس کی اپنی خواہش پر کہیں بڑھ کر مقدم ہے اور

اس کا یہ روزہ دراصل اسی بات کا ہی عملی ثبوت ہے..... اور یہ کہ مالک کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس کے اپنے پاس ہے بلکہ اس کا اور اس کا میل ہی کیا! یوں روزہ اور روزہ کا ہر لہجہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور پورا دن اس بات کی مشق کرتا اور اس سبق کا اعادہ کرتا ہے: وللاخرة خير لك من الاولى

سو یہ ایک ذکر ہے جو انسان لب ہلائے بغیر کرتا ہے اور پورا دن اس میں گزار دیتا ہے! سبحان اللہ! بھوک اور پیاس کا ایسا استعمال کسی دین اور کسی فلسفہ اخلاق نے نہ کرایا ہوگا جیسا کہ شریعت اسلام نے کرایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھوک اور پیاس اور جنسی تسکین کی خواہش جس انداز سے ایک قدرتی عمل ہے اور اس کی بابت انسان کو کسی کے یاد کروانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ انسان کو آپ اپنی طرف متوجہ کرتی اور آپ اپنی یاد دلاتی ہے، اس کے اسی قدرتی زور کو اسلام اپنے رخ پر لے آتا ہے اور اس کی تمام تر شدت کو بہت خوبصورتی سے اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی حیوانی خواہشات نے زور مارا ویسے ہی انسان کی روحانی قوت اور فکری مزاحمت حرکت میں آگئی! جو نہی جسم کی کسی جبلت نے اپنا قدرتی عمل کیا ویسے ہی دل و دماغ نے ایک شعوری عمل کا آغاز کر دیا۔ جسم انسان کو اپنی وقتی ضرورت بتائے گا اور انسان اس کو اپنی ابدی ضرورت اور اپنی بندگانہ حیثیت بتا کر خاموش کرائے گا۔ نہ جسم اپنا کام کرنے اور اپنی خواہش بتانے سے رکے اور نہ قلب و ذہن کو اپنے اس شعور اور روحانی عمل سے فراغت ہو۔ یوں دن کی طویل ساعتیں، انسان کے ملکوتی خصائص اس کے بھی خصائص پر پوری طرح حاوی رہتے ہیں اور اسی کیفیت میں انسان صبح سے شام کر لیتا ہے.....

تا آنکہ افطار کا وقت آتا ہے۔ افطار وہ منفرد کھانا ہے جو انسان اپنی مرضی سے موخر نہیں کر سکتا۔ گویا اب یہ اس کی ضرورت نہیں! یہ بھی اس کو مالک ہی کا حکم ہے! یہ شخص جو پورا دن صبر اور استقامت اور عفت اور وقار کا نمونہ بنا رہا، افطار کیلئے اس کی

رغبت اور عجلت بھی اب دیدنی ہے! پورے دن کے اس طویل تربیتی عمل کے بعد کم از کم اس وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا کھانا اور پینا محض جسم کے مطالبہ کی تعفید نہ ہو بلکہ اس بار یہ حکم اس کو اوپر سے ہی ملے! کیوں!؟

تاکہ واضح ہو کہ مسئلہ دراصل 'حکم' کا ہے.....

تاکہ واضح ہو کہ یہ ایک بھرپور انسان ہے اور کھانا اس نے کسی بے دلی یا بے رغبتی یا دنیائیزاری کے باعث نہیں چھوڑ رکھا تھا بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اس کی رغبت 'دنیا' سے بڑی ہے اور وہ رغبت اب بھی کہیں نہیں گئی ہے.....

تاکہ واضح ہو کہ یہ کوئی ترک دنیا کا مظاہرہ نہ تھا بلکہ کسب آخرت کا عمل تھا..... اور تاکہ اس کو یا کسی اور کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ 'بھوک' میں خود اپنے اندر کوئی خوبی ہے.....

بھوکا رہنا فی نفسہ کوئی بہادری نہیں۔ پیاسا رہنے کی خود اپنے آپ میں کوئی فضیلت نہیں۔ وہ اخلاقی فلسفے جو بھوک اور پیاس کی کچھ فی ذاتہ فضیلت بتاتے ہیں وہ دراصل فضیلت کی کوئی بنیاد بھوک اور پیاس کے سوا اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ مفلس ادیان ہیں۔ بھوک کو فضیلت بخش دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ رب العالمین کی بندگی ہے اور جب فضیلت کی اصل بنیاد یہ بندگی ہے تو پھر یہ جہاں بھی پائی جائے، یہ بھوک پر صادق آئے تو بھوک عبادت اور کھانے پینے پر صادق آئے تو کھانا پینا عبادت!

سبحان اللہ! ضرورت آدمی کی اپنی اور حکم خدا کا! تاکہ واضح ہو: مالک اپنے بندے کی ضرورت سے غافل نہیں بلکہ بندے کی ضرورت کا اس کو بندے سے بڑھ کر پاس ہے..... اور جو آج اپنے بندے کی ضرورت سے غافل نہیں وہ کل اپنے بندے کیلئے اپنے پاس کیا کچھ نہ رکھتا ہوگا جب بندہ محض ایک دن کا روزہ نہیں بلکہ عبادت کی پوری زندگی گزار کر اس کے روبرو ہوگا اور جس کو کہ اس نے نام ہی 'صلے کا دن' دیا ہے اور جو کہ ہیشگی کا دن ہے! یہی وجہ ہے کہ 'روزہ کھانے اور' خدا سے ملنے کا ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ^(۱)
 ”روزہ دار کے نصیب میں دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی اس کی روزہ کھولنے کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔“

چنانچہ افطار کی محض 'اجازت' نہیں بلکہ 'ہدایت' ہوتی ہے! تاکہ بندہ اپنی بندگی کو کسی ایک ہی صورت میں محصور نہ سمجھ لے..... اور تاکہ بندگی کا ایک خوبصورت مضمون محض اپنے ایک پیرائے کی اوٹ میں نہ چلا جائے..... اور تاکہ بندہ اپنے مالک کا صحیح تعارف بھی کر لے جو صرف 'پابندیاں' نہیں لگاتا بلکہ فضل بھی کرتا ہے۔ بلکہ اس کی عائد کردہ 'پابندیاں' سب کی سب اس کے لامتناہی فضل کا ہی پیش خیمہ ہیں..... اور تاکہ اس پر ایمان اور بندگی کا ایک اور لطیف معنی بھی واضح ہو اور وہ یہ کہ خدا کو پانا 'عمل' کے زور پر نہیں بلکہ خدا کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے میں ہے اور مطلق اس کے فضل اور رحمت کا سہارا چاہنے میں:

واعلموا أنه لن ينجوا أحد منكم
 بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا
 أنت! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني
 الله برحمته من فضل^(۲)
 ”خوب جان لو! تم میں سے کوئی بھی محض اپنے عمل سے
 پار نہ لگے گا“ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ گویا آپ
 بھی؟ فرمایا: ہاں میں بھی۔ سوائے یہ کہ خدا ہی اپنی
 رحمت اور فضل سے مجھ کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔“

پس روزہ عاجزی ہے اور 'بندگی' کی ایک منفرد یاد دہانی۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں عجلت روزہ کے اندر بندگی کا رنگ بھر دینے اور بندگی کی اس تصویر کو مکمل کر دینے میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک بات میں بندگی کے بے شمار مضامین پوشیدہ ہیں۔

..... وخیر الہدی ہدی محمد ﷺ

وشر الامور محدثاتها.....

روزہ کی بابت آپ ﷺ کی تعلیم

(اردو استفادہ از امام ابن القیم)

چونکہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ نفس خواہش پوری کرتے جانے سے رکنے کی تربیت پائے اور یہ کہ لذت کی وہ بہت سی صورتیں جو اس کے منہ کو لگ چکی ہوں، ایک اعلیٰ مقصد کی لگن میں اس سے چھڑوا دی جائیں۔ اس کے حیوانی قویٰ کو قابو میں لایا جائے اور اس کی شہوانی توانائی کو اعتدال سکھایا جائے۔ نفس کی چاہت کو مادی مطالب سے پھیر کر ایک اعلیٰ و پاکیزہ رخ دیا جائے۔ اس میں وہ سلیقہ پیدا کیا جائے کہ یہ کسی اور جہان کی جستجو کر سکے جہاں لطف کی کوئی انتہا نہیں اور جہاں نعمتوں اور آسائشوں کا کوئی اندازہ نہیں اور جہاں عیش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور تاکہ یہ ان خوبیوں سے آراستہ ہو سکے جو دائمی زندگی پانے کا ایک مناسب ترین مقدمہ بن سکیں....

چونکہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ نہ تو دنیا کی بھوک پیاس کی اس نفس میں کچھ خاص وقعت رہے اور نہ یہاں کا کھانا پینا ہی کچھ اس کا منتہائے سعی رہے..... اور تاکہ یہ احساس کی وہ صلاحیت بھی پالے جس کی بدولت اس کو اندازہ رہنے لگے کہ ایک بھوکے مفلس کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے اور مسکین کے دل کی کیا حالت ہوا کرتی ہے۔

روزہ سے چونکہ مقصود یہ ہے کہ جسم میں شیطان کی بھاگ دوڑ کیلئے راستے تنگ کر دیے جائیں اور کھانے پینے کی راہ سے شیطان کو یہاں جو گزر رگا ہیں میسر آتی ہیں وہاں اس کا گزر دشوار کر دیا جائے..... تو اُنے جسم کی آزادی ذرا محدود کر کے، اور بدن کا جوش ذرا کم کر کے، روح کو معبود کے راستے میں تحریک دی جائے.....

پس یہ متقیوں کیلئے ایک زور آور مہار ہے اور مجاہدوں کیلئے ایک زبردست ڈھال۔ یہ نیکو کاروں کی ریاضت ہے اور خدا کا قرب پانے والوں کیلئے محنت کا ایک بڑا میدان۔

اور دیکھو سارے اعمال میں سے اس کو 'خدا کی خاطر' ہونے کی ایک خاص نسبت ہے۔ وجہ یہ کہ روزہ دار کچھ بھی نہیں کرتا بس اپنی خواہش اور اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے اور پینے کو معبود کی خاطر چھوڑ لیتا ہے۔ پس یہ مجبوباتِ نفس کو خدا کی محبت میں بھلا دینا ہے اور نفس کی لذتوں کو خدا کی خوشنودی پر وارد دینا۔ گویا یہ نفس کا ایک محبوب سے پھر کر ایک دوسرے محبوب کو اختیار کر لینا ہے۔ پس یہ روزہ محبوب کا ایک شعوری اور ہمہ وقتی تعین ہے۔ بندے اور خدا کے مابین ایک 'سر' ہے۔ یہ ایک ایسا 'راز' ہے جو بندے کو معلوم ہے یا پھر خدا کو! لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہ یہ بندہ اپنا کھانا پینا اور دیگر مفطرات کو چھوڑ کر بیٹھا ہے۔ مگر دل کی وہ حالت جو اس سے اس کا یہ کھانا پینا اور اس کی یہ شہوت و خواہش چھڑوائے بیٹھی ہے اور معبود کی طلب میں ہر لذت کو قربان کر دیا ہے، صرف خدا کو معلوم ہے۔ اس کی کوئی اور کیونکر خبر پاسکتا ہے..... روزہ کی اصل حقیقت سمجھو بس یہی ہے!

انسان کے ظاہر و باطن کو بدل کر رکھ دینے میں روزے کی عجیب تاثیر دیکھی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ جسم کے فاسد مادے اس ریاضت سے دھل جاتے ہیں بلکہ روح کے ناگوار جوانب بھی اس عبادت سے خوب صاف ہوتے ہیں۔ قلب اور جوارح کے صحت پانے میں روزہ کی تاثیر دیدنی ہے۔ نفس کے وہ حصے جو خواہشات

وشہوات کے زیرِ آب آچکے ہوتے ہیں وہ اس عمل کے نتیجے میں بخوبی واگزار کرالئے جاتے ہیں اور بندگی کو اس سرزمین پر پیر جما کر چلنے میں خوب مدد ملتی ہے۔ دل میں تقویٰ کی راہ ہموار کرنے میں ’روزہ‘ کو عبادات کے مابین ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۱۸۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کئے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے شاید کہ تم تقویٰ پاؤ“

اور فرمایا: الصوم جنۃ ”روزہ ڈھال ہے“

علاوہ ازیں جنسی خواہش کو قابو میں لانے کیلئے آپؐ نے روزہ تجویز فرمایا۔ غرض عقل اور فطرت کو نفس کی اصلاح میں روزہ کی اس غیر معمولی تاثیر کا جو مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے اس کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس عبادت کو انسانوں کیلئے مشروع ٹھہرا دیا..... پس یہ اس کی رحمت ہے اور ان پر اس کا ایک احسان اور برائی سے ان کا ایک زبردست تحفظ۔

’روزہ‘ پس یہ ہوا کہ وہ حلال لذتیں بھی جو نفس کے منہ کو لگ چکی ہوں اور وہ جائز آسائشیں بھی جن کا یہ نفس عادی ہو چکا ہو..... اس سے پرے کر دی جائیں اور روز کچھ عرصہ اس پر یہ حالت گزرے اور اس کیفیت میں اس کو خدا کی جانب متوجہ کرایا جائے تاکہ یہ بندگی کے کچھ خاص پاکیزہ معانی ازبر کرے اور پورا ایک ماہ یہ اسی حالت میں صبح سے شام کر دیا کرے.....

منہ کو لگ چکی یہ لذتیں اور آسائشیں چھڑا دینا چونکہ آسان کام نہ تھا لہذا اس کی فرضیت نازل ہونے سے خاصی دیر تک رکی رہی۔ یہ فرض ہجرت کے بھی کچھ دیر بعد

نازل ہوا۔ نفوس کے اندر جب توحید گہری اتر چکی اور پھر نماز نے ان موحد نفوس کو ایک بندگانہ صورت دے دی اور قرآن سے حکم لینے پر کچھ تربیت پالی تب بتدریج ان کو بندگی کی اس صورت کی جانب لایا گیا۔

چنانچہ روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا۔ یوں جب آپ فوت ہوئے تو نو (۹) رمضان روزہ کے ساتھ گزار چکے تھے۔ پہلے پہل جب روزہ فرض ہوا تب آدمی کو چناؤ حاصل تھا۔ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو ایک مسکین کا پیٹ بھر دے۔ پھر یہ چناؤ ختم کر کے روزہ کی حتمی صورت باقی رکھ دی گئی۔ البتہ دوسرے کو کھلانے کی آسائش ان بوڑھوں اور عورتوں کیلئے باقی رکھی گئی جو خود روزہ نہ رکھ سکیں۔ یہ دونوں صنفیں روزہ چھوڑیں گی اور ہر روز کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی۔ مریض اور مسافر کیلئے البتہ یہ رخصت رکھی گئی کہ وقتی طور پر وہ روزہ چھوڑ لیں مگر بعد میں اس کی قضا دیں۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت جس کو صحت متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو، کو بھی یہی رخصت دی گئی۔ البتہ اگر اس کو بچے کی صحت متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ قضا بھی دے گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی کیونکہ اسے خود اپنے بیمار ہونے کا اندیشہ نہ تھا لہذا وہ خائف اپنی صحت کی بابت نہیں بلکہ بچے کی صحت کی بابت ہے۔ لہذا اس کی تلافی اطعام مسکین سے کی جائے گی۔^(۱)

فرضیتِ صوم تین مرحلوں سے گزری:

پہلے مرحلے میں روزہ یا اطعام مسکین میں سے کوئی ایک فرض تھا۔

دوسرے مرحلے میں آدمی کو ہر حال میں روزہ ہی رکھنا تھا۔ البتہ تب روزہ کی صورت یہ تھی کہ آدمی اگر رات کو کھانا کھانے سے پہلے سو گیا تو اگلی رات تک اس کیلئے کھانا پینا ممنوع رہے گا۔

(۱) یہ فقہی آراء امام ابن القیمؒ کی ہیں، جو کہ حنبلی فقہ سے وابستہ ہیں۔ ابن القیمؒ کا یہ مضمون ایمانی و شعوری فوائد کیلئے دیا گیا ہے نہ کہ فقہی آراء کے اثبات کیلئے۔

تیسرے مرحلے میں روزہ کی یہ حالت باقی نہ رہی۔ تب سے اب اور تاقیامت تک روزہ کی وہی صورت فرض ہے جو کہ معروف ہے۔

آپؐ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں آپؐ ہر قسم کی عبادات بکثرت ادا فرماتے۔ جبریلؑ رمضان میں ہر رات آپؐ کے پاس آتے اور یوں قرآن کا دور ہوتا۔ جبریلؑ سے آپؐ کی ملاقاتوں کا اس تمام تر عرصہ یوں ہوتا کہ نوازش اور عنایت میں آپؐ معمول سے بھی کہیں بڑھ جاتے یہاں تک کہ بادۂ نسیم کو بھی اِطاف میں آپؐ سے کچھ نسبت نہ رہے۔ فیضِ رسانی میں آپؐ تمام مخلوق سے بڑھ کر تھے۔ البتہ سب سے زیادہ نوازش آپؐ رمضان میں فرماتے۔ خوب صدقہ کرتے۔ احسان کرتے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر اور اعتکاف میں ہی گویا سب وقت گزرتا۔

رمضان میں آپؐ عبادت کا بالخصوص ایسا اہتمام فرماتے جو دیگر مہینوں میں نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ آپؐ ایک دن کے روزے کو دوسرے دن کے روزے سے ملا لیتے تاکہ دن اور رات کی زیادہ سے زیادہ ساعتیں آپؐ عبادت ہی میں گزار سکیں۔ اپنے اصحابؓ کو البتہ آپؐ اس وصال سے منع فرماتے۔ اصحابؓ عرض کرتے: حضور! آپؐ خود تو وصال کرتے ہیں، فرماتے: لست کھیئتکم ”میرا معاملہ تم جیسا نہیں“ ایک اور روایت میں ہے، فرماتے: انی اُظَل عند ربی یطعمنی ویسقینی ”میں اپنے پروردگار کے ہاں ساعتیں گزارتا ہوں۔ وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی“

لوگوں نے اس ’کھلانے اور پلانے‘ کا مفہوم سمجھنے میں اختلاف کیا ہے: ایک فریق کا خیال ہے کہ یہ مادی طعام و شراب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ظاہر لفظ کا یہی تقاضا ہے اور اس کو ظاہری معنی سے پھیر دینے کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔

دوسرے فریق کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ایک اور طرح کی غذا ہے، جو دل کو آشنائی دیتی ہے۔ یہ لذتِ مناجات کی ایک خاص صورت ہے جو خاص آپؐ کو عطا ہوتی

تھی، اور خدا کے قرب کا ایک خاص احساس ہے جو آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنتا تھا۔ خدا کی طمع، خدا کی محبت اور خدا کے شوق کی ایک کیفیت تھی اور اس سے وجود میں آنے والے کچھ خاص 'احوال' تھے جو آپ کو عطا ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ غذا جس سے دل سیراب ہوتا ہے اور روح تروتازہ ہوتی ہے۔ جس سے آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے اور نفس کے اندر رونق آتی ہے۔ بسا اوقات یہ غذا اتنی وافر ملتی ہے کہ آدمی مادی و جسمانی غذا سے خاصا خاصا عرصہ بے نیاز رہتا ہے۔ اس حالت کا کچھ نہ کچھ تجربہ تو ہر محبت کرنے والے کو ہو ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ محبوب کو پا کر ایسی حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا جیسے بھول ہی جاتا ہے۔ محبوب کو ایک نظر دیکھ لینا میسر آ جائے اور کوئی ساعت اس کے پاس تنہائی میں گزارنے کو مل جائے تو گویا وہ کسی اور ہی جہان میں ہوتے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جاسکتی۔ محبوب کا مہربان و ملتفت نگاہوں سے ان کو دیکھ لینا ان کو سب سے بڑا انعام دکھتا ہے۔ پس اگر یہاں کے محبت کرنے والوں کی یہ حالت ہے تو اس محبوب کی محبت میں اس خیر البشر کا کیا حال ہوگا جس سے برگزیدہ تر، حسین تر، کامل تر اور عظیم تر کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا اور جس کی محبت نے آپ کے پورے وجود کو اپنا اسیر کر رکھا ہے اور جس کی محبت آپ کے قلب و جوارح میں اس قدر گہری جا چکی ہے جس پر کسی چیز کا قیاس ہی ممکن نہیں۔

چنانچہ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں: انی اظل عند ربی یعنی میرا تو وقت ہی خدا کے ہاں گزرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یطعمنی ویسقینی ”وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی“۔ چنانچہ اس سے مراد اگر مادی اور ظاہری معنی میں 'کھانا پینا' ہو تب تو آپ کا 'وصال' کرنا تو ہر ایک طرف 'روزہ سے ہونا' ہی معتبر نہ ہو! اور اگر کوئی کہے کہ یہ مادی معنی میں خدا کی طرف سے 'کھلایا پلایا جانا' رات کو ہوتا تھا تو یہ 'وصال' تو بہر حال نہ ہوا۔ اس صورت میں صحابہؓ کی اس بات کے جواب میں کہ ”آپ تو وصال

فرماتے ہیں، ”آپؐ کو کہنا چاہیے تھا: ”میں کب وصال کرتا ہوں میں تو کھاتا پیتا ہوں!“ جبکہ آپؐ نے صحابہؓ کی اس بات کا اقرار فرمایا کہ آپؐ وصال کرتے ہیں البتہ یہ کہا کہ ”میرا معاملہ تمہارے جیسا نہیں“۔ چنانچہ آپؐ نے یہاں اپنا اور ان کا فرق بیان فرمایا۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث کے الفاظ ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاصِلٌ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصِلُ النَّاسِ، فَفَهَاهِمٌ، فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ تَوَاصِلٌ. فَقَالَ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

یعنی ”رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں (ایک دن کا روزہ دوسرے دن سے) ملایا۔ تب لوگوں نے بھی (ایک دن کا روزہ دوسرے دن سے) ملایا۔ تب آپؐ نے ان کو (اس سے) منع فرمایا۔ عرض کی گئی: آپؐ تو (ایک روز کو دوسرے روز سے) ملاتے ہیں۔ تب آپؐ نے فرمایا: میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ مجھے کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے“

جبکہ صحیحین میں ابو ہریرہؓ سے جو روایت آتی ہے اس کے الفاظ ہیں: نہیٰ رسول اللہ ﷺ عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: انک یا رسول اللہ تواصل. فقال رسول اللہ ﷺ: ”وَإِيَّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يَطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي“

”رسول اللہ ﷺ نے روزہ کے ساتھ رات گزارنے (وصال) سے منع فرمایا۔ تب مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسولؐ آپؐ خود تو وصال فرماتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے“

علاوہ ازیں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آپؐ نے جب ان کو وصال سے منع فرمایا اور انہوں نے مان کر نہ دیا تو آپؐ نے ان سے ایک دن وصال کروایا۔ پھر ایک اور دن وصال کروایا۔ تب (عید کا) چاند نکل آیا۔ تب آپؐ نے فرمایا۔ ”چاند اگر ایک دن اور نہ نکلتا تو میں تم سے ایک دن اور (وصال) کرواتا“، گویا جب انہوں نے اصرار کیا تو آپؐ

نے انکے ساتھ ایسا انداز اپنایا جس سے آپ کا مقصود ان کو سبق سکھا دینا اور باز کر دینا ہو۔

ایک جگہ لفظ آئے ہیں: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم۔ انی لست مثلكم۔ ایک اور الفاظ انکم لستم مثلی، فانی اظل يطعمنی ربی ویسقینی ”اگر یہ ماہ ذرا اور دراز ہو جاتا تو ہم ایسا وصال کرتے کہ یہ زیادہ شدت کرنے والے اپنی شدت چھوڑ دیتے۔ بات یہ ہے کہ میرا معاملہ تم جیسا نہیں یا یہ کہ تمہارا معاملہ مجھ جیسا نہیں۔ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے“

چنانچہ یہاں رسول اللہ ﷺ کے الفاظ سے واضح ہے کہ آپ کو بیک وقت کھلایا پلایا بھی جاتا ہے اور آپ وصال سے بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کو آپ نے اپنے ساتھ کچھ دیر کیلئے ایسا کرنے دیا تو وہاں آپ کا انداز ان کو عاجز کر دینے کا تھا اور ایک طرح سے سبق دینے اور باز کرنے کا۔ اب اگر آپ خود تو کھاتے پیتے، (اس معنی میں جو کہ ظاہر بین گروہ آپ کے ان الفاظ سے لیتا ہے!) تو اس سے کیونکر یہ مفہوم نکلتا کہ آپ ان کو عملاً یہ سکھا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام بس آپ ہی کے کرنے کا ہے اور یہ کہ ان کو اس بات کی طاقت ہی نہیں۔ پس معلوم ہوا یہ کھانا پینا، کسی اور انداز کا ہے، اور بحمد اللہ یہ بات بہت واضح ہے۔

آپ کا طریقہ تھا کہ آپ صیام رمضان کا آغاز نہ کرتے جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لیتے یا پھر کم از کم ایک گواہ کی صورت میں چاند دیکھنے کی اطلاع نہ پالیتے۔ آپ نے عبد اللہ بن عمرؓ کی گواہی پر روزہ رکھا۔ ایک بار ایک ہی اعرابی کی شہادت پر لوگوں کو روزہ رکھوایا۔ یہ بھی نہ کہا کہ کہو میں گواہی دیتا ہوں۔ آدمی نے آکر اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور آپ نے اس خبر واحد پر اکتفا فرمایا۔ البتہ اگر نہ رویت ہو اور نہ رویت کی گواہی ہو تو آپ شعبان کے تیس روز پورے کرواتے۔

مطلع ابر آلود ہوتا تو شعبان کے تیس روز پورے فرماتے۔ شک کے دن کا روزہ نہ رکھتے۔ فرماتے: ”مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے۔ مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے۔ پس اگر مطلع صاف نہ پاؤ تو تیس کی گنتی پوری کرلو“

آپ کا طریقہ تھا کہ ایک مسلم آدمی کی شہادت میسر آ جاتی تو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرما دیتے۔ البتہ ماہ رمضان کے اختتام کے معاملہ میں دو کی گواہی لیتے۔

عید کے چاند کی گواہی اگر آپ کو اس سے اگلی صبح عید کا وقت گزر جانے کے بعد ملتی تو آپ اسی وقت روزہ کھول لیتے اور لوگوں کو روزہ کھول لینے کا حکم دیتے۔ البتہ عید کی نماز دوسرے دن جا کر عید کے وقت پڑھتے۔

افطار جلد فرماتے۔ افطار میں جلدی کرنے کی بے حد تاکید کرتے۔ سحری کا اہتمام فرماتے۔ سحری کرنے کی خصوصی ہدایت کرتے۔ سحری کو مؤخر کرتے اور مؤخر کرنے کی ترغیب دیتے۔

روزہ کھجور سے افطار کرنے کی تاکید کرتے۔ کھجور نہ ہو تو پانی سے۔ یہ آپ کی امت پر کمال مہربانی اور ہمدردی کی دلیل ہے۔ دن بھر معدہ خالی رہنے کے بعد اس کے از سر نو مصروف ہو جانے کیلئے سب سے پہلے اس کو کچھ میٹھی چیز مہیا کرنا نہایت فائدہ مند ہے اور تمام قوائے جسم کو چست کر دینے کا باعث۔ خصوصاً بصارت کو تقویت دینے میں یہ بہت اہم ہے۔ مدینہ میں میٹھا کھجور سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اسی پران کی گزر بسر تھی۔ یہی ان کی غذا۔ یہی ان کی ضیافت۔ درخت سے اتری تازہ کھجور ہی ان کیلئے پھل تھا۔ رہا پانی تو دن بھر کا فاقہ جگر کو ایک طرح سے سکھا دیتا ہے۔ پس سب سے پہلے اس کو پانی سے طراوت دی جائے تو بعد میں کھائی جانے والی غذا کو بہترین انداز میں جسم کیلئے کارآمد بنا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جو بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً کھانا شروع نہ کرے بلکہ پہلے تھوڑا سا پانی پئے۔ پھر کچھ ٹھہر کر کھانا کھائے۔ یہ تو ہوئی کھجور اور

پانی کی جسم کو ضرورت۔ البتہ ان دونوں چیزوں کی تاثیر قلبی اور روحانی عمل میں بھی کمال کی دیکھی گئی ہے اور اس کا اندازہ انہی کو ہے جو اس میدان کے لوگ ہیں۔

افطار آپ نماز مغرب سے پہلے فرماتے۔ آپ کیلئے درخت کی تازہ اتری کھجوریں لائی جاتیں۔ اگر یہ میسر نہ ہوتیں تو خشک کھجوریں۔ یہ بھی میسر نہ ہوتیں تو آپ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ ہی لے لیتے۔

مذکور ہے کہ روزہ کھولتے وقت آپ دعا گو ہوتے: ”خدا یا تیری خاطر فاقہ کیا۔ اب تیرا دیا کھا کر افطار کیا“۔ یہ روایت ابوداؤد میں ہے۔

یہ بھی مروی ہے کہ جب افطار کر لیتے تو گویا ہوتے: ”پیاس تھی سو گئی۔ رگوں کو تراوت ملی اور خدا نے چاہا تو اجر پکا“

ابن ماجہ میں آپ کا یہ فرمان مروی ہے کہ: ”روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کے وقت ایک دعا کا حق دیا جاتا ہے جو ہر گزر نہیں ہوتی“

رمضان میں آپ سفر کر لیتے۔ رمضان کے سفر میں آپ نے روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی۔ صحابہ کو چناؤ دیا کہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو چھوڑ لیں۔

دشمن سے آمناسا منا ہونے کا وقت قریب ہوتا تو صحابہ کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیتے تاکہ دشمن سے قتال کرنے کیلئے زیادہ طاقت پائیں۔

مجاہد فوج اگر سفر میں نہ ہو بلکہ مقیم ہو تو کیا مجاہدین قتال میں زیادہ طاقت پانے کیلئے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کی بابت اہل علم کے دو قول ہیں۔ البتہ دلیل کے لحاظ سے صحیح قول یہ ہے کہ ان کو اس بات کی اجازت ہے۔ ابن تیمیہؒ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا اور جس وقت دمشق کے باہر مجاہدین کی دشمن سے مڈبھیڑ ہونے والی تھی انہوں نے مجاہدین کو یہی فتویٰ دیا۔ یوں بھی جہاد کی مشقت سفر کی مشقت سے کہیں بڑی ہے۔ اور پھر جہاد

سے جو مصلحت وابستہ ہے وہ سفر کے ساتھ وابستہ مصلحت سے کہیں بڑی ہے۔ اور پھر سفر ایک فرد کی اپنی ضرورت ہو سکتی ہے جبکہ جہاد پوری امت کی ضرورت ہے لہذا مقیم مجاہد کا بوقت قتال روزہ چھوڑنا ایک مسافر کی نسبت کہیں اولیٰ ہے۔

رمضان میں آپؐ نے دو عظیم ترین غزووں کیلئے سفر فرمایا۔ ایک غزوہ بدر اور دوسرا غزوہ فتح۔ عمرؓ کہتے ہیں: ہم نے رسول اللہ ﷺ کی ہمرکابی میں دو غزوے کئے۔ ایک بدر کے روز اور ایک فتح مکہ کیلئے۔ ان دونوں موقعوں پر ہم نے روزہ چھوڑا۔ آپؐ کی ہمدی میں یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آپؐ نے کسی ایسی مسافت کا تعین کیا ہو جس کا سفر کرنے کے دوران آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو اور اس سے کم مسافت ہو تو افطار کی اجازت نہ ہو۔

صحابہ کو سفر درپیش ہوتا تو وہ روزہ چھوڑ لیتے۔ یہ شرط نہ لگاتے کہ وہ اپنے شہر کی آبادی سے نکل کر ہی کچھ کھاپی سکتے ہیں۔ عبید بن جبر کہتے ہیں میں نے صحابی رسول ابوبصرہ غفاریؓ کے ساتھ رمضان میں فسطاط (ایک شہر) سے کشتی کا سفر کیا۔ ابھی ہم آبادی سے نہیں نکلے تھے کہ ابوبصرہؓ نے دسترخوان لانے کا حکم دیا اور مجھے کھانے کیلئے آگے بڑھنے کا کہا۔ میں نے کہا: کیا آپؓ آبادی نہیں دیکھ رہے؟ ابوبصرہؓ غفاری کہنے لگے: کیا تم سنت رسول اللہؐ سے منہ موڑتے ہو؟ (رواہ ابوداؤد و احمد) محمد بن کعب کہتے ہیں: میں انس بن مالک کے ہاں حاضر ہوا جو کہ سفر پہ روانہ ہونے والے تھے۔ ان کی سواری تیار کر دی گئی تھی اور وہ سفر کا لباس پہن چکے تھے۔ تب انہوں نے کھانا منگوایا۔ میں نے کہا: کیا یہ سنت ہے؟ فرمایا: ہاں سنت ہے۔ اس کے بعد وہ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ ترمذی نے اس کو حدیث حسن کہا ہے۔

(استفادہ و اختصار از زاد المعاد ص: ۲۰۱-۲۱۱ مؤلفہ ابن القیم)

اسرارِ صیام

(اردو استفادہ از امام ابن قدامہ الحنبلیؒ)

جان لو کہ روزہ کے اندر کچھ ایسی خاص بات رکھ دی گئی ہے جو اس کے سوا کسی اور عمل میں نہیں، اور وہ ہے اس کو اللہ عز و جل کے ساتھ ایک خاص نسبت ہو جانا، جیسا کہ حدیثِ قدسی میں وارد ہوا ہے (الصوم لی وأنا أجزی بہ)۔ عبادتِ صیام کو بس یہی شرف کافی ہے، ویسے ہی جیسے ”بیت اللہ“ کہلا کر ایک مقام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کا ایک خاص حوالہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: ”وَطَهَّرْ بَيْتِي“ یعنی ”میرے“ گھر کو صاف ستھرا کر رکھو!

روزہ کی فضیلت کے پیچھے دو خوبصورت معانی پنہاں ہیں:

ایک یہ کہ یہ ایک راز ہے اور سر اسر ایک باطنی عمل..... جو مخلوق کے احاطہ نظر میں کبھی آ ہی نہ پائے۔ روزہ کے اس معنی میں ریا کا کوئی گزر نہیں۔

دوسرا یہ کہ روزہ دراصل دشمنِ خدا کو مقہور کر دینا ہے۔ وجہ یہ کہ دشمنِ خدا کا وہ ہتھیار جو وہ ابنِ آدم کے خلاف بے تحاشا برتتا ہے اس کی شہواتِ نفس ہیں۔ یہ شہوات و خواہشات انسان میں جہاں سے تقویت پاتی ہیں وہ ہے اس کے ہاں خورد و نوش کی فراوانی۔ پس جب تک خواہشات کی یہ زمین ہری بھری رہے گی تب تلک شیاطین کا اس چراگاہ میں آنا جانا بے تحاشا رہے گا۔ اب جب

خواہشات و شہوات کو ترک کرایا جائے گا تو شیاطین کی راہیں خود بخود یہاں تنگ ہونے لگیں گی۔

اب ہم اختصار سے روزہ کی کچھ سنتوں کا ذکر کریں گے:

(۱) سحری کی جانا بے حد پسندیدہ ہے، اور وہ بھی یہ کہ خاصی لیٹ کر کے کی جائے۔ افطار میں خوب جلدی کی جائے، اور یہ کہ کھجور سے کی جائے۔

(۲) رمضان میں سخاوت بطور خاص مستحب ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اچھا اور پسندیدہ بننا، دل کھول کر صدقہ کرنا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں رمضان کے معمولات کی نسبت ہمیں سیرت و احادیث سے معلوم ہے۔

(۳) رمضان میں قرآن کا طالب علم بننا۔ اعتکاف کی صورت خدا کے گھر میں ڈیرے ڈال دینا خصوصاً رمضان کی آخری دس راتیں۔ رمضان کے آخری حصہ میں عبادت پر پورا زور صرف کر دینا۔

صحیحین میں عائشہؓ کی حدیث ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپؐ کمر بستہ ہو جاتے، رات عبادت میں گزارتے اور اہل خانہ کو بیدار کرتے۔ علماء نے اس 'کمر بستہ ہو جانے' کے دو معنی بیان کئے ہیں: ایک یہ کہ ازدواجی تعلق سے کنارہ کشی کر لیتے، اور دوسرا یہ کہ یہ کنایہ ہے عمل میں انتہائی حد تک جت جانے کا۔

علماء کا قول ہے کہ آپؐ کا آخری عشرہ میں عبادت و ریاضت پر پورا زور صرف کر دینا اس وجہ سے تھا کہ آپؐ لیلۃ القدر کو پالینے کی سعی فرماتے۔

اب ہم روزہ کے بعض اسرار اور آداب کا ذکر کریں گے:

روزہ کے تین مراتب ہیں: ایک عوام کا روزہ اور ایک خواص کا روزہ اور

ایک خاص الخواص کا روزہ۔

’عوام‘ کا روزہ ہے: پیٹ اور شرمگاہ کو اس کی خواہش پورا کرنے سے روک رکھنا۔

’خواص‘ کا روزہ ہے: نگاہ، زبان، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ اور سب کے سب اعضاء و جوارح کو خدا کی معصیت کے کاموں سے باز کئے رکھنا۔

رہا ’خاص الخواص‘ کا روزہ، تو وہ یہ ہے کہ دل ہی ہر گھٹیا سوچ اور ارادے کے معاملہ میں روزہ دار ہو جائے۔ وہ سب افکار و خیالات جو آدمی کو خدا سے دور کریں یا خدا کی نگاہ میں آدمی کی وقعت کم کر دینے والے ہوں آدمی کے ہاں متروک ہو کر رہ جائیں۔ گویا قلب کی دنیا میں آدمی خدا کے سوا دنیا و مافیہا سے روزہ رکھ لے۔ روزہ کے اس مرتبہ کی شرح و وضاحت کسی اور مقام پر ہوگی۔

رہ گیا دوسرا مرتبہ یعنی ’خواص‘ کا روزہ، تو اس کے آداب میں یہ آتا ہے کہ آدمی کی نگاہ روزہ سے ہو جائے اور ہر اُس جانب سے جو خدا نے حرام ٹھہرا دی نگاہ کا رخ پھر جائے۔ زبان کو ہر اُس بات سے جو مخلوق کو اذیت دے یا خالق کے ہاں حرام یا ناپسندیدہ ہو، یا حتیٰ کہ جو لالچنی و بے فائدہ ہو..... زبان کو ایسی ہر بات سے تالا لگ جائے۔ نیز یہ کہ آدمی اپنے سب کے سب اعضاء و جوارح کا پہرہ دار بن کر کھڑا ہو جائے کہ کوئی عضو بھی خدا کی معصیت کا رخ نہ کر پائے۔

بخاری کی روایت میں ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ”جو شخص قولِ باطل سے اور اس پر عمل کر گزرنے سے باز نہیں رہتا، اللہ کو یہ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا ہی چھوڑ کر رہے“، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ ان باتوں سے تو رک گیا ہے جو روزے

کے علاوہ عام حالات میں اس کیلئے بالکل جائز اور روا ہیں البتہ ان باتوں سے روزہ رکھ کر بھی رکنے کا نام نہیں لیتا جن کی کسی بھی وقت اسے اجازت نہیں، اور جو کہ اللہ کی مطلق حرام کردہ باتیں ہیں۔

آدابِ صیام میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ آدمی رات کو کھانے سے پیٹ نہ بھر لے۔ رات کو بھی کھائے تو بس حساب سے۔ کیونکہ، جیسا کہ حدیث میں ہے، ابنِ آدم کا پیٹ وہ بدترین برتن ہے جس کو یہ کناروں تک بھر لیتا ہے۔ ابتدائے شب اگر انسان پیٹ کو کھانے سے پر کر لے تو باقی شب وہ اپنا اچھا استعمال ہرگز نہ کر پائے گا۔ اسی طرح اگر وہ سحری کے وقت شکم سیر ہو جاتا ہے تو ظہر تک وہ خود کو کارآمد نہ رکھ پائے گا۔ کیونکہ بسیار خوری کا ہلی اور بے ہمتی کو جنم دیتی ہے۔ نیز روزہ سے جو کوئی مقصود ہے بسیار خوری سے خود اس مقصود و مطلوب پر ہی پانی پھر جاتا ہے۔ روزہ سے مقصود تو یہ ہے کہ انسان بھوک کے تجربے سے گزرے اور ترکِ خواہش کی استعداد پائے۔

جان لو کہ صیامِ نفل یوں تو ہر وقت پسندیدہ ہے، مگر کچھ خاص ایامِ فضیلت میں تو بے حد پسندیدہ اور مستحب ہو جاتا ہے۔ فضیلت کے ایام کچھ تو وہ ہیں جو ہر سال آتے ہیں، جیسے مثلاً رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے، یومِ عرفہ، یومِ عاشوراء، عشرہ ذوالحجہ، اور محرم۔ جبکہ کچھ ایام وہ ہیں جو ماہانہ ہیں، جیسے مثلاً مہینے کا یومِ اول اور یومِ وسط اور آخری یوم۔ جو ان تین دنوں کے روزے رکھے وہ خوب ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ مہینے کے تین دن وہ ایامِ ہیض کے کرے، یعنی چاند کے جو بن کے تین ایام روزہ سے رہے۔

جبکہ فضیلت کے کچھ ایام ہفتہ وار ہیں، یعنی سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ۔

صیامِ نفل میں افضل ترین صومِ داوڈ ہے: داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار۔ صیامِ داوڈ کے افضل ترین ہونے میں تین خوبصورت معانی پوشیدہ ہیں:

ایک یہ کہ نفس کو ایک دن اُس کا حظ ملتا ہے اور ایک دن اُس سے عبادتِ صوم کرائی جاتی ہے۔ یعنی ایک دن اُس کو حق ملتا ہے اور ایک دن اُس سے کام لیا جاتا ہے، جو کہ عدل کی بہترین حالت ہے۔

دوسرا یہ کہ کھانے کا روزِ روزِ شکر ہے اور اگر روزے کا دن روزِ صبر۔ جبکہ ایمان کے دو ہی شق ہیں، ایک شکر اور ایک صبر!

تیسرا یہ کہ عام مجاہدہ کی نسبت یہ نفس پر زیادہ شاق ہے۔ کیونکہ جو نہی نفس ایک خاص حالت سے مانوس ہونے لگتا ہے اسے وہاں سے پھیر کر ایک دوسری حالت میں لے آیا جاتا ہے۔ یوں نفس کا یکسانیت سے نکلنا نفس کو عبادت کے خاص معانی سے آشنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صومِ دہر (یعنی ہمیشہ روزے ہی رکھتے جانا) کی بابت، مسلم میں ابو قتادہؓ سے مروی ہے، عمرؓ نے نبی ﷺ سے دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر کہ ”نہ اُس کا روزہ اور نہ اُس کا افطار“

یہ (صومِ دہر) اس حالت پر محمول ہوگا کہ آدمی لگاتار روزے رکھے اور ممنوعہ ایام تک کے روزے نہ چھوڑے۔ البتہ اگر وہ عیدین اور ایامِ تشریق میں روزہ رکھنے سے اجتناب کرتا ہے تو یہ صومِ دہر نہ ہوگا۔ چنانچہ عائشہؓ کے بارے میں آتا ہے کہ آپؐ لگاتار روزے رکھتیں۔ انس بن مالکؓ کہتے ہیں صحابی رسول ابو طلحہؓ نبی ﷺ کی رحلت کے بعد چالیس سال تک لگاتار روزے رکھتے رہے (ممنوعہ ایام کے ماسوا)

یہ بھی جان لو کہ جس آدمی کو بصیرت ملی ہو وہ روزہ سے جو مقصود ہے عین اس مقصود سے آشنا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو نیکی کے کسی ایسے (نفل) کا مکلف نہیں کرتا جس کی ادائیگی کے باعث وہ اُس سے کسی افضل تر عمل کو اختیار کرنے کے معاملہ میں بے ہمت ہو رہے۔

مثلاً، عبداللہ بن مسعودؓ کا بکثرت روزہ رکھنے کا معمول نہ تھا۔ فرماتے: میں جب روزہ رکھتا ہوں تو نماز (کی طوالت و کثرت) پر پوری محنت نہیں کر پاتا، جبکہ میں (نفل) روزہ کی نسبت نماز (قیام و سجود) پر محنت اور ریاضت کو ترجیح دیتا ہوں۔ سلف میں بعض کے ساتھ یوں ہوتا کہ بکثرت روزہ رکھیں تو قرأتِ قرآن پر محنت نہ ہو پاتی۔ چنانچہ وہ بکثرت افطار سے رہتے تاکہ تلاوت پر قدرت پائیں۔ ہر انسان ہی اپنی حالت کا بہتر اندازہ کر سکتا ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ عبادت کے کون کونسے اعمال اس کے زیادہ سے زیادہ مناسب حال ہیں۔

(اردو استفادہ از مختصر منہاج القاصدین)

مؤلفہ امام ابنِ قدامہ الحنبلیؒ

کتاب الصوم و آدابہ و أسرارہ و مهماتہ وما يتعلق بہ

مطبوعاتِ ایتاظ

ڈاکٹر سفر الحوالی

روزِ غضب

زوالِ اسرائیل پر انبیاء کی بشارتیں، توراتی صحیفوں کی اپنی شہادت

حامد کمال الدین

رو بہ زوال امیرِ یمن ایماز

عالمِ اسلام پر حالیہ صلیبی یورش کے پس منظر میں

حامد کمال الدین

مسجدِ اقصیٰ، ڈیڑھ ارب مسلمانوں کا مسئلہ (کتاب و آڈیو)

حامد کمال الدین

مسلم ہستی کا احیاء

محمد قطب

دعوت کا منہج کیا ہو؟

حامد کمال الدین

ایمان کا سبق

حامد کمال الدین

شروط لا الہ الا اللہ

حامد کمال الدین

نواقضِ اسلام

حامد کمال الدین

توحید کے تین اساسی محور

حامد کمال الدین

موحد تحریک

حامد کمال الدین

آپ کے فہمِ دین کا مصدر کیا ہے؟

ڈاکٹر سفر الحوالی

اہل کتاب سے برأت

حامد کمال الدین

صیام اور بندگی کے معانی (کتاب و آڈیو)

حامد کمال الدین

یہ گردن نہیں بیٹھے گی!

حامد کمال الدین

یہ وہی انگریزی نظام ہے، مگر اب یہ 'اسلامی' بھی ہے!